

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۳

ایک اعلیٰ پیکل اعراب اور عزیز تحقیق کے ساتھ [۲۰] ایمان افروز خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کو یکجا اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و فکر کو بیدار کرے اور فکر و روح کو بصیرت تازگی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد اویس ہوشیارپوری صاحب خطبہ

بانی و مدیر: دارالعلوم رحیمہ ملتان

تخریج و تحقیق

مولانا ساجد محمود صاحب

مدرسہ اہل سنت ہمدانہ کراچی

مولانا راشد محمود راجہ صاحب

مدرسہ اہل سنت ہمدانہ کراچی

مولانا محمد اصغر صاحب

مدرسہ اہل سنت ہمدانہ کراچی

تقدیم و تکریم: مولانا ابن الحسن عباہی صاحب خطبہ

پیش السلام
پبلشر: کراچی، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق..... بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیت السلام

بیت السلام
پبلشر - کراچی - پاکستان

نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878
موبائل: 0321-381/113 اے سی۔ بیل: baitussalam_pk@yahoo.com

36	.....	معرفت باری تعالیٰ	.....	بزرگان محترم!
36	.....	بجواب پاس	.....	اعمال شرمیہ کی روح
37	.....	دارالعلوم کی ترقی نمی قوت کی مرہون منت ہے	.....	دنیا کے ایک ایک جز میں ذکر اللہ سے زندگی ہے
38	.....	دارالعلوم کی روح معرفت خداوندی ہے	.....	زراعت و تجارت سے نہیں دنیاویانت سے قائم
38	.....	انسان خدا کو ذلال سے نہیں فطرت کے دباؤ سے مانتا	.....	ہے
39	.....	ہے	.....	نظام حکومت سیاست سے نہیں دیانت سے چلتا ہے
44	.....	عقل سے خدا کو مانا جاتا تو فلاسفر عارفین کا ملین	.....	سلاطین دنیا بدلوں پر اور اہل اللہ کلوب پر حکومت
44	.....	ہوتے	.....	کرتے ہیں
46	.....	قرآن کریم نے مشاہدات و واقعات سے وجود باری	.....	اہل اللہ دنیا کو کیوں لات مار دیتے ہیں؟
48	.....	تعالیٰ کو ثابت کیا ہے	.....	اہل اللہ کی سلطنت کی دعوت
48	.....	اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے پاک ہے جیسے روح	.....	اللہ کے نام کے بغیر بڑی سے بڑی مخلوق کوئی حقیقت
49	.....	پاک ہے	.....	نہیں رکھتی
49	.....	حقیقت پسند انسان کی نظر روح پر ہوتی ہے صورت پر	.....	قلب محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ذکر اللہ کا خزانہ
50	.....	نہیں	.....	ہے
51	.....	انسان سیرت سے اشرف المخلوقات ہے صورت	.....	اللہ کے اسم مبارک کا وزن
52	.....	سے نہیں	.....	حضور قلب سے ذکر میں وزن پیدا ہوتا ہے
53	.....	اہل سیرت کو ہی ہر نئی عظمت نصیب ہوتی ہے	.....	الفاظ میں جذبات قلب سے تاثیر پیدا ہوتی ہے
55	.....	صاحب! سیرت ہی خلافت خداوندی کا مستحق	.....	یاد حق دل میں آجائے تو زندہ عرش ہو جاتا ہے
56	.....	ہے	.....	ذکر اللہ کا مظہر اتم
56	.....	افسانوں کا جو ہر ایک ہے تفوق بلحاظ سیرت ہے جو امر	.....	روح نہ ہونے کے شبہ سے محض صورت عمل کو ترک نہ
58	.....	اختیاری ہے	.....	کیا جائے
59	.....	متواضع اللہ کے ہاں مقبول ہے	.....	ذکر کثیر کے حصول کی اہل صورت
62	.....	مدارجات فضل خداوندی ہے	.....	طریق اصلاح
62	.....	عمل علامت فضل ہے	.....	دنیا کی ایک عام حالت تہیہ
63	.....	جنت محل کا نہیں ایمان کا جملہ ہے	.....	برائی انسان کی ذات میں موجود ہے
67	.....	ذوالک قدرت	.....	افسان میں کمال تجانب اللہ ہے
68	.....	ذکر اللہ	.....	اہل کمال میں تو وضع بھی بدرجہ کمال ہوتی ہے

105	70	رسالت و بشریت
106	72	علم و اخلاق کے حصول کا طریق اول، فیضِ محبت
		فیضِ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحرے
107	73	ہیں
108	77	بے شعور اشیاء کی محبت
108	78	دین اہل اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے
109		علم و اخلاق کے حصول کا دوسرا طریق، مواخاتہ فی
	81	اللہ
110		علم و اخلاق کے حصول کا تیسرا طریق، احتیاط
112	83	باغیر
112	83	علم و اخلاق کے حصول کا چوتھا طریق، محاسبہ نفس
	87	اپنے عزم کے بغیر اصلاح ممکن نہیں
113	88	دنیا کا ہر ذرہ دلبغظ ہے
115	90	شیطان دھوکہ
115	91	عمل کا زمانہ جانی ہے
115	91	فیک کام کے لئے مشورے کی ضرورت نہیں
117	94	رضائے الہی
	94	تسمیہ
118	95	دقت و نزاع کا خطاب
119		ملائکہ موت مومن کو ترغیب دے کر آخرت کے لئے
	96	آمادہ کرتے ہیں
120		مومن کو عند الموت حق تعالیٰ براہِ راست بھی خطاب
	97	فرماتے ہیں
124	99	مومن کے لئے اعلانِ رضا کی بشارت
126		اللہ کی ذات سے ہی نہیں اس کے افعال پر بھی راضی
	102	رہنا چاہئے
128	104	آدمی صاحبِ نسبت کب ہوتا ہے؟

- 163 ..... مسائل دینیہ میں مطالبہ سند اس امت کا ذوق ہے ..... 131 توہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ 163
- 165 ..... سند صحیح سے کسی مسئلہ کے ثبوت کے بعد اختیار فرض ..... رخصت کے بندوں کی محاذ 165
- 167 ..... ہے ..... 132 ادب اور اختلاف رائے 167
- 167 ..... ادب میں قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرنا یہ خود ..... شعائر اللہ کا ادب 167
- 168 ..... قانون نہیں ..... 136 غیر اختیاری کمالات کا ادب 168
- 169 ..... مشائخ طریقت کے ذاتی احوال کو قانون عام بنانے ..... نسبت کا ادب 169
- 170 ..... سے نزاع پیدا ہوتا ہے ..... 137 حضرت بانو قوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سابق آموز واقعہ 170
- 172 ..... شریعت و طریقت کو یکجہتی ایک ساتھ لے کر چل سکتا ..... ادب میں محسوسات کا لحاظ 172
- 173 ..... ہے ..... 138 حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عایت و رب ادب 173
- 174 ..... بجا تربیت و محبت بخش نہیں ہو سکتا ..... 140 اختلاف رائے 174
- 175 ..... اہل اللہ کے قدموں میں دنیا سر پر خاک ڈالنی ہوئی ..... گستاخی جہالت کی علامت ہے 175
- 176 ..... آتی ہے ..... 141 مولانا قحطانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خاں 176
- 176 ..... اہل اللہ تبارک الدنیا ہیں ..... 142 (مروان) 176
- 176 ..... ادب و عظمت کے حامل کتاب اللہ کے سچ وارث ..... کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ حضرت بانو قوی 176
- 176 ..... ہیں ..... 143 رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلوک 176
- 177 ..... تسکینِ نفرت ..... 146 بے ادبی کی وجہ سے علمی فیض سے محرومی 177
- 177 ..... تین فطری سوال ..... 146 حضرت بانو قوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مؤدب کا دوسرا 177
- 177 ..... انسان کا سہدا کیا ہے؟ ..... 147 واقعہ 177
- 178 ..... رحمان کے بندوں کی چال ..... 147 آدب سے غفلت برتنے کا نتیجہ 178
- 178 ..... رخصت کے بندوں کا قال ..... 159 سدو رافع اور اس کی امثلہ 178
- 179 ..... سلام کی برکات اور آداب ..... 150 عبادات کے وسائل بھی عبادت ہیں 179
- 179 ..... رخصت کے بندوں کی تنہائی ..... 152 اہل اللہ کو نیکی کی حرص 179
- 180 ..... رخصت کے بندوں کی زبان سے عبادت ..... 155 امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ 180
- 181 ..... مایات کے سلسلہ میں رخصت کے بندوں کی شان ..... 155 امیر مجتہدین کا ہا ہی طرز عمل 181
- 181 ..... رخصت کے بندوں کی قلبی عبادت ..... 157 مسائل اور جذباتہ نفسانی 181
- 181 ..... حقوق العباد کے بارے میں رخصت کے بندوں کے ..... مسلمانوں کے فردی اختلاف پر عیسائی حج کا طعن 181
- 182 ..... طرز عمل ..... 161 اختلافی مسائل میں راہِ صواب 182

182	ایمان اور سکون قلب دنیا کی کروڑوں سلطنتوں سے	شیخ عبدالقدور رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت
183	بڑھ کر ہیں	فساد یا صواب؟
183	مسلم کو دنیا بطور حق نہیں بلکہ خدمات کے صلہ میں ملتی	تسلی اور تشریحی مسائل میں فرق
184	ہے	مقوق مالیہ
184	بندے اور خدا میں صرف غلامی کی نسبت ہے	بدن اور اس کی ضروریات کا خالق
184	اجتماعی طور پر غرباء کی خدمت کی ضرورت ہے	روح اور اس کی ضروریات کا خالق
186	خطبہ طیبہ	روح و بدن کو صحیح کر کے اس کے مالک کو سونپنا ہے
187	تہذیب	روح اور بدن کو اپنے خالق کی بندگی کے سوا چارہ نہیں ہے
188	تقین موضوع	بندے کا کام ارادے سے نہ قسم عبادت ہے
188	دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت	آبرو سے عبادت
189	دینی تعلیم پر مبنی چند سوالات	عبادت مالی
191	اعضاء کے خلقی و خائف اور ان سے ایک قرآنی	عبادت مالی سے مقصود امیر و غریب میں توازن قائم کرنا ہے
192	استدلال	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غریب پروری
193	اعضاء کا عمل اور کائناتی عدل	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجارت میں تقویٰ
195	سلطان بدن قلب کا عمل	اسلام نے لیاہت کی بنیاد تقسیم کے اصول پر رکھی ہے
196	قلب کا وسیلہ علم فکر و تدبر	تبع کے اصول پر نہیں
197	بدن کا ہر عضو صاحب ادراک و شعور ہے	قرآن اول کے مسلمانوں میں جدہ سخاوت
199	اعضاء کے ادراک کی تین قوتیں	سخاوت مسلمانوں کو توئی مزاج ہے
199	قرآن کریم سے وسائل ادراک کی تعین	تقسیم دولت میں اسلام اور کیونام میں فرق
201	اعضاء ادراک کا باہمی فرق مراتب	اسلام نے امیروں کو غریبوں کے اوپر شفیق بنایا
201	اعضاء ادراک کے علم کا باہمی تفاوت	اسلام نے خرچ کرنے میں حدود و قائل کی ہیں
202	قوت زائیدہ	مالی حرام غلط مصرف میں ہی جاتا ہے
203	قوت شانہ	قرب خلاق خداوندی کی شرط اول ہے
204	قوت واسعہ	حلال کئی ہی میں برکت و نورانیت ہے
204	قوت واسعہ و انقباض کا حکم کوئی معتد یہ علم نہیں ہے	انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لئے قرآن کا طرز
204	قوت واسعہ و انقباض کا حکم کوئی معتد یہ علم نہیں ہے	اسلوب

- 239 ..... 227 اور اک قلب کی دو جہتیں ..... مستند علم آگے کان اور قلب ہی کا ہے
- 239 ..... 228 تدبیر وجود بیدار یا بے دماغ کا معجزانہ فن ..... صبح، بصر اور قلب کی عطا
- 240 ..... 228 عقل کے بارے میں اہل دل کا نقطہ نظر ..... صبح، بصر اور قلب کا احساناً ذکر فرمایا گیا
- 240 ..... 228 عقل کے حقیقی مرتبہ و مقام کی تعیین ..... انسانی کمر اسی کے ذمہ دار بھی یہی اعضاء ثلاثہ ہیں
- 241 ..... 228 عقل نہ مستقل بلا دراک ہے اور نہ مستقل بالحقیت ..... انہی اعضاء ثلاثہ کو مسئول بھی قرار دیا گیا ہے
- 242 ..... 229 عقل خدا کی صفت نہیں ہے ..... اعضاء ثلاثہ کا غلط مصرف ہی عذاب جہنم کا سبب ہوگا
- 242 ..... 229 علم انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ذاتی صفت ہے ..... اعضاء ثلاثہ کے علم پر ہی ثمرات دنیا و آخرت کا دار ہے
- 243 ..... 229 نہیں ہو سکتی ..... 9 کثریت قیود و شرائط و وسیع علم کے لئے مانع ہیں
- 243 ..... 230 عقل کا سرچشمہ قلب ہی ہے ..... اعضاء ثلاثہ میں آگے کا دائرہ علم سب سے تنگ ہے
- 244 ..... 231 حقائق اشیاء تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہے ..... 10 کان اور قلب کا دائرہ علم آگے سے وسیع ہے
- 244 ..... 232 حقیقی علم اور اک قلب کی خصوصیت ہے ..... 11 کان اور قلب کے واقعات گذشتہ کے اور اک کرنے
- 245 ..... 233 حسیاتی اور عقلی علوم کا مستحضر صورت سامان ہیں خوش ..... پر قرآنی استشہاد
- 246 ..... 233 حسیاتی اور عقلی علوم کے طبعی نتائج ..... کان کا دائرہ اور اک بھی قلب کے مقابلہ پر محدود ہے
- 248 ..... 234 قلب اور اک کے دو علمی رخ ..... 12 حسیاتی اور عقلی علوم کی خصوصیت ہے
- 248 ..... 235 قلب کی مادی اور روحانی ادراکات میں مشابہت ..... حقیقتاً اعضاء کا احساس بھی قلب ہی کا فیض ہے
- 250 ..... 235 حسیاتی علوم کا سرچشمہ مادہ ہے اور الہامی علوم کا منبع ..... قلب جیسے بحالت نوم مد رک ہے ایسے ہی بعد الموت
- 250 ..... 236 ذات و صفات خداوندی ہے ..... بھی رہتا ہے
- 251 ..... 236 علم ربانی کی ساتھ علم نفس بھی ضروری ہے ..... محسوسات سے تاثر پذیر بھی قلب ہی ہوتا ہے
- 252 ..... 236 علم کی دو بنیادی اقسام علم انفس اور علم الہامی ..... اعضاء احساس کے بالمقابل قلب کی جلالت قدر
- 252 ..... 237 علم الہامی کی عملی تکمیل کا نام فقہ ہے اور علم انفس کی ..... حسیاتی علوم کی طرح دماغی علوم بھی حقیقتاً قلب ہی کا
- 253 ..... 238 تدبیر الہامی کا نام تصوف ہے ..... فیضان ہیں
- 254 ..... 238 تدبیر الہامی کا نام تصوف ہے ..... تفہیم بھی درحقیقت قلب ہی کا وصف ہے
- 254 ..... 238 آتے ہیں ..... قلب کا وصف امتیازی تعقل ہے

- 254 ..... حسیاتی علوم کی طرح ربانی علوم کا ظرف بھی قلب ہی ہے
- 255 ..... ربانی اور حسی علوم کے لوازم اور خاصیات
- 256 ..... علم نافع کی حقیقت و وسعت
- 257 ..... عصری تعلیم گاہوں کے ماحول میں تبدیلی کی ضرورت ہے
- 258 ..... مدارس دینیہ کے قیام کی ضرورت اور غرض و غایت
- 259 ..... دور حاضر کی بیماری کا واحد علاج
- 259 ..... ایک غلط فہمی کا ازالہ
- ..... علم دین ترقی کے لئے اور علم دنیا حصول ضروریات
- 260 ..... کے لئے ہے
- 260 ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اولین
- 260 ..... بہشت کا مقصد دینی
- 260 ..... بہشت کا مقصد مالی
- 261 ..... عم و نسل کی ماہی و آبگمی
- 261 ..... مسلمان زندگی کے چمن بنیادی شے
- 261 ..... قومی بہبود کے تین اسباب
- 262 ..... قومی ترقی کے تین وسائل
- 262 ..... دور حاضر اور ملت اسلامیہ
- 262 ..... اقوام کی تباہی کی طبیعتی ترتیب

معرفت باری تعالیٰ

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
الْأَنْفُسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَمِيرَاجًا مُبِينًا.

اُمّایہ..... فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَلَمَ أَنْزَلَ
اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ
وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَمِنَ النَّسَائِ وَالسَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ①

بحجواب سپاس..... بزرگان محترم! ابھی آپ حضرات کے سامنے میرے ایک محترم بھائی نے دارالعلوم دیوبند
اور وہاں کے بزرگوں کی نسبت، نیز خود میرے متعلق جو کلمات ارشاد فرمائے (اس کے بارے میں عرض ہے کہ)۔
جہاں تک دارالعلوم اور اس کے بزرگوں کا تعلق ہے، یہاں تک یہ کلمات بالکل صحیح اور حق ہیں۔ دارالعلوم بھی بڑی
جگہ ہے، اور وہاں کے اکابر و اساتذہ بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے ہی تھے، بڑے ہی اب بھی ہیں۔ لیکن جہاں تک
انہوں نے میرے متعلق فرمایا یہ ان کا ایک حسنِ عن اور نیک گمان ہے۔ خود میرے اندر کوئی ایسی اہلیت و صلاحیت
نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ ان بزرگوں کے جیسے یہ لوگ خوش چین اور وہاں کے فاضل ہیں، اسی طرح کام میں بھی
وہاں کا ایک فاضل اور خوش چین ہوں۔

دارالعلوم کی ترقی فیہی قوت کی مرہونِ منت ہے..... جہاں تک دارالعلوم کی ترقیات کا تعلق ہے تو اس
تینتیس سالہ خدمت کے دوران ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ دارالعلوم کو چلانے والی کوئی فیہی طاقت ہے۔ یہ محض
ایک تہمت ہے کہ فلان مہتمم ہے۔ اس نے کوئی خدمت کی یا ترقی دی۔ یہ محض ایک راستہ اور وسیلہ کی بات ہے۔
درند اس دارالعلوم کو بنانے اور چلانے والی ایک فیہی طاقت ہے، تہمت کے طور پر نام آجاتا ہے کہ فلان مہتمم یا منتظم
ہے۔ اس نے یہ کیا اور وہ کیا۔ حالانکہ اس سے جو کچھ واقع ہوا، وہ بھی کچھ سن جانب اللہ ہے۔

کار زلف تست مشک افشانی اماما شقاں مصلحت را چھتے برآ ہوئے توبست اند

فارسی کا شاعر محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے اور حقیقتاً محبوب حقیقی حق تعالیٰ ہیں۔ کہ ”تیری زلفوں کا اثر ہے کہ مشک میں سیاهی بھی اور خوشبو بھی پیدا ہوگئی۔ تہمت کے طور پر نام رکھ دیا گیا۔ کہ مشک ہرن کے اندر پیدا ہوتا ہے۔“ ہرن بے چاری کی کیا مجال تھی کہ مشک پیدا کرے۔ اس کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ خون بھا کر سیاہ کر کے خوشبو پیدا کر دیا، اے اللہ! یہ تیرا کام ہے۔ ہرن کا کام نہیں ہے۔ نام ہرن کا لگ گیا کہ اس میں خون جم کر مشک بن گیا۔ بنانے والا تو ہے۔ ہرن بنانے والا نہیں ہے۔ اسے یہ بھی خبر نہیں کہ میرے اندر کوئی خون بھرا ہوا ہے۔ یہ بھی اسے پتہ نہیں کہ خون میں خوشبو کس طرح پیدا کی جا رہی ہے۔ جب ہرن سے خوشبو نکلی، لوگوں نے کہہ دیا، ہرن میں سے خوشبو نکلی، حالانکہ ہرن بے چارے کو خبر بھی نہیں ہے کہ کہاں سے خون آیا ہے؟ کس طرح سیاہ ہوا؟ کس طرح اس میں خوشبو پیدا ہوئی؟

تو کہنے والے نے یہ کہہ دیا ”فلاں آدمی مہتمم ہے۔ اس کے زمانے میں ترقی ہوئی۔ اسے یہ بھی خبر نہیں کہ کس طرح ترقی ہوئی۔ کس طرح سے یہ دارالعلوم چل رہا ہے۔ یہ محض ایک غیبی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ یہ تہمت کی بات ہے کہ فلاں نے ایسا کیا۔

حقیقت میں ایسے قلعے بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ ان کے اخلاص کی برکت سے آج تک دارالعلوم چل رہا ہے۔ تہمت ہم پر آ رہی ہے۔ بلکہ ہماری برائی دارالعلوم کے سائے کے اندر دبی ہوئی ہے۔ اصل خبر اس کی ہے۔ چلانے والے نے اس زور سے پیسے کو لٹوہکا یا تھا کہ وہ آج تک ٹڑھکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا کام اس کو چلانا نہیں ہے۔ ہم تو خود اس کے ساتھ لگے ہوئے اپنا کام بنا رہے ہیں۔ ہمیں دین اور علم حاصل ہو رہا ہے۔ یہ دارالعلوم کا طفیل ہے، نہ کہ دارالعلوم کو ہم بنا رہے ہیں اور نہ اسے چلا رہے ہیں۔ اس کو چلانے والے نے ترقی دی ہے وہ غیبی طاقت ہے، جو چلا رہی ہے اور ان اہل اللہ کی برکتیں، جنہوں نے اخلاص پر اس کی بنیاد قائم کی، وہ چلا رہی ہیں۔

دارالعلوم کی روح معرفت خداوندی ہے..... کس طرح سے انہوں نے بنیاد قائم کی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ عارف باللہ تھے۔ اللہ کی معرفت، اس کے کمالات کا جاننا اور اس کی پہچان ان کے قلوب کے اندر تھی۔ اس معرفت اور پہچان کا ثمرہ تھا کہ انہوں نے دارالعلوم کو قائم کیا اور ان کی برکت سے یہ دارالعلوم چل رہا ہے۔ تو دارالعلوم کی اصل روح معرفت خداوندی ہے جس کے وہ لوگ حامل تھے جو ان کے اندر موجود تھی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”رَأْسُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ“ ”سب سے بڑا علم اللہ کی پہچان ہے۔“

آپ پناؤں اور زمین کو پہچان لیں، اپنے گھر کو پہچان لیں، دنیا کے مور، تیز کو پہچان لیں تو عارف نہیں کہا جائے گا۔ اگر اللہ کی ذات و صفات کو پہچان لیں تو آپ کو عارف کامل اور عالم کہا جائے گا۔ یہ بزرگ عارف باللہ تھے۔ انہیں اللہ کی شان جلال و جمال کی پہچان تھی۔ اس کی برکت تھی جو اتنا بڑا کام کر گئے کہ آج مشرق و مغرب

خطبہ حکیم الاسلام — معرفت باری تعالیٰ

میں اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ سادھ فریقہ، ہندوستان سے آٹھ ہزار میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں بھی ان کے نام لیا موجود ہیں۔ ان کی برکت کا ظہور ہے اور ان کی برکت معرفت الہی کے تابع تھی۔ اس نے اصل بنیادی چیز جو رطلوم کو چھڑائی ہے وہ معرفت خداوندی ہے۔ فرض سب سے بڑا علم عالم میں اللہ کی پہچان ہے اس کے لئے قرآن اتر، اس کے لئے حدیثیں آئیں اس کے لئے علماء کی جدوجہد ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ انسان خدا کو دلائل سے نہیں فطرت کے دباؤ سے مانتا ہے حق تعالیٰ کو پہچاننے کے طریقے قرآن کریم میں بیسیوں ذکر کئے گئے ہیں۔ لیکن سارے طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی کچھ مثالیں انسان کے اندر موجود ہیں، کچھ مثالیں کائنات میں ہر موجود ہیں۔ جو ان کو پہچان دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ فقیر کو دیکھ کر معمر پہچانتا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے کو دیکھ کر لکھنے والا پہچانتا جاتا ہے۔ شعر کو دیکھ کر شاعر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی مثالیں، انہیں دیکھ کر خود اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بنانے والا کوئی بہت بڑا ہے، در بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنا کر رکھ دی۔ یہ کائنات از خود نہیں بنی۔ بلکہ ایک حکیم نے بنائی ہے جو اسے چھڑ رہا ہے۔ بہت سے دہریوں نے ٹکار کیا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کائنات از خود بن گئی۔ یہ بالکل جہالت ہے، اور نصرت کے خلاف ہے۔ دلیل سے آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا۔ بلکہ دل پر یک دہاؤ ہے کہ مجبور ہو کر ماننا پڑتا ہے کہ ہے کوئی ذات۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو موسیٰ خلیفہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا، جو خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے۔ یہ کائنات طبعی رکھتا ہے خود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ سر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ۔ یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے۔ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو پھر سے مقابلے میں بلایا جائے۔ تاکہ میں اس سے بحث کروں، لوگ فطعی میں جلتا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو ظاہر خواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے۔ جو سارے جہن کو چل رہی ہے۔ تو اس کے زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا۔ رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریہ سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راستہ پر لائیں۔

چنانچہ آدمی پہنچا بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے سے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شری محلہ تھے۔ ایک جانب شہر، امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے۔ اس نے دریا پار کر کے آنا پڑا تھا۔ اس آدمی نے کہا اصل میں دریا میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ آپ کو مناظرہ کے لئے جادیا گیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔

— دربار کا یہ حلیف مراد رائے تھے جو کہ تین دو سو برس پہلے تھا۔ مام صاحب ہاتھ کی
 ہے۔ مگر مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔ ان کے بارہ بچے تھے، مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربارہ میں سے
 تھے۔ ان میں سے پہلا معلوم ہوتا ہے کہ مام صاحب ڈرگئے ہیں، مجھ کے تین بچے کوئی بڑا لڑکا ہے۔ میں اس
 سے ملت بیکس سکوں گا اس واسطے کہ میں چھپ کر بچھڑ گئے اور پھر بیٹھیں گے، میں گئے۔ میرے مقابلے
 میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب صید بھی متاثر ہے۔ دربارہ کی بھی خبر تین دو سو برس پہلے ہو چکی دھارہ ہے۔ جب
 رات کا ایک بجتا تو مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دربارہ میں جا کر ہونے صید، وقت نے تعظیم کی جیسے وہ دربارہ کی
 کی جاتی ہے۔ تمام دربارہ کھڑ ہو گیا۔ حلیف نے مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تین دو سو برس پہلے آئے؟
 آدمی رات کے آٹھ بجے بھیجا گیا تھا۔ بارت کا ایک بج رہا ہے۔ آخر تین تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاید حکم تھا۔
 اس کی تعمیل چھوڑی جاتی تھی نہ کہ اس میں تین دو سو برس پہلے کی دربارہ لائی جائے۔

ہام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا۔ جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی و عمر بھر میں میں نے ایب واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیسا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارے دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا فرمایا۔ اس عجیب و غریب واقعہ تھا ورنہ خود مجھے سب تک مجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا؟ جب سارے دربار کو خوب شوق دیا ورنہ سب سر ہاتھ شوق بن گئے۔ حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا کہ قصہ یہ پیش آیا جب میں شان محل میں اترنے کے لئے چلا ہوا تو دریا بچ میں تھا دریا کے کنارے پر جو چوہاچوہا لٹا ہوا تھیں، ان کو ملایا ملا تھا نہ کشتی تھی، نہ کاکڑی، نہ ستہ تھا، میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش دریا میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنائے تختے نکلنے شروع ہوئے ورنہ ایک کے بعد ایک نکلنے چلے آ رہے ہیں۔ میں قہر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بلند دریا میں سے موت نکل سکتا ہے، پھٹی نکل سکتی ہے۔ مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑے شروع ہوئے۔ جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی میں نے کہا یا اللہ یہ کس طرح سے کشتی بن گئی۔ فرما نہیں کون جوڑ رہا ہے کہ وہ بچے خود بخود تختے لگے جھٹ جا رہے ہیں۔

ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے پہ پتھر کی گیلیں نکلیں شروع ہوئیں اور خود بخود اس سے درختے نکلیں درختاڑا کے ہاتھ یہ قسم کھتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ جتنے جوجڑے ہوئے تھے ان کی رگوں سے پانی نہ نکھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک رول ٹھکانا شروع ہوا اور ال درجوں میں اوپر ہوتا شروع ہو کر کس سے پانی نہ نکھس رہا تھا۔

ابھی میں ہی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی جو دہریہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی۔ ورنہ اے پرے کراہے جھک

گئی، گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے، میں بھی بیٹھ گیا وہ خود بخود چلی مجھے لے کر رو نہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی پانی دھڑک دھڑک جاتا تھا کشتی خود بخود دھڑک دھڑک شہی محلات دھڑک رہی تھیں۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ! خرپاتی کے بہاؤ کے خلاف کون اس کو لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور کر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں تر گیا۔ پھر میرے دیکھنے سے دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے، دور گھنٹہ بھر اس کنارے پر سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا؟

یہ سنا تو تھا جس کی وجہ سے حقیر میں کئی گھنٹے لگ گئے اب تک مجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا؟ اور میں میرا مومن سے معافی چاہتا ہوں کہ آٹھ بجے جا گیا اور میں ایک بجے پہنچا ہوں۔ درہمے نے کہا، مام صاحب میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عام ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں۔ مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بعد یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود نکل آئیں، خود ہی جڑ لگیں، خود کہیں ٹھک جائیں، خود ہی روشن ہو جائیں، خود آگ کے کشتی ہے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے۔ یہ کوئی عقل میں آئے والی بات ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل و عالم ہیں۔ مام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے و رہنمائی، خود بخود رہنمائی، کوئی کہیں ٹھوٹکے، والا نہیں، خود بخود ٹھک گئیں کوئی روشن نہ ہو، والا نہیں، خود ہی بھڑپا کوئی چھوٹے والا طالع ٹھوس، خود ہی چل پڑی۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شہی محل کے اوپر جانا ہے۔ یہ عقل میں آئے والی بات ہے؟

مام صاحب نے فرمایا: چھ باتیں یاد دلاؤ اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چدنے والے کے چل نہ سکے، بغیر کہیں ٹھوٹکے والے کے اس کی کہیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ تین جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں۔ یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آئے والی بات ہے؟ ایک معصوم کشتی جیسے انسان بنا سکتا ہے۔ یہ تو بغیر بننے والے کے نہ بنے اور اتنا بڑا جہان جو انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخود بن جائے تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟

منظر ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی اور دہریہ پنا سامنے سے رو پھٹ کر آیا اب کیا بحث کرے جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا وجود در اس کی پیچیدگیوں کی تلاش میں ہے بلکہ قلب کے اندر خود بخود فطرت کشتی ہے کہ اس جہان کا ہے کوئی بنائے، لا انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے۔ ایک بچہ اور عیر مسموم وہ قلب میں سچے کا دباؤ محسوس کرتا ہے، تاکہ اس نے کسی کاغذ میں نہیں پڑھا، کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا۔ مگر دل میں دباؤ محسوس کرتا ہے۔

انسان اگر سوچے تو قدم قدم پر اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ہر روز قضاائیں کرتے ہیں اور ہزاروں کام کرتے ہیں لیکن کامیابی سو میں سے ایک میں ہوتی ہے۔ سنانوے میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو کوں انسان چاہتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میں دکان پر بیٹھوں درمچھے خسارہ ہو؟ نفع ہی کی خاطر مینہتا ہے۔ لیکن بہت سی جگہ خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ خسارہ دینے والے اور خلاف مرضی چلانے والے کوں ہے؟

سنان چاہتا ہے کہ ولاد ہو، نہیں میں برس گزر جاتے ہیں، دوئیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے، نہیں ہوتی، بھیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے دل دھڑکے، بلکہ ہر تھک کڑوں کا سٹم چاری کرتے ہیں کہ دل دھڑکے اور جب سے ہر تھک کڑوں کی دوا میں شروع کیس، جب سے ادا، دریاہ پیدا ہوتی شروع ہو گئی۔ غرض آدمی چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو اور ہوتی چلی جارہی ہے، چاہتا ہے کہ ہو مگر نہیں میں برس گزر جاتے ہیں نہیں ہوتی۔ ایک چاہتا ہے کہ نفع ہو، مگر خسارہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک کو، کھوں روپے کا نفع ہو، ہے۔

آخر یہ سب کچھ کسے دلا کون ہے؟ سب سے برتر مخلوق نساں ہے۔ جب اس کا یہ ہو پور نہیں ہوتا تو گدھے اور گھوڑے تو اس سے نیچے کی چیز ہیں، درخت اور پتھر اس سے نیچے کی چیز ہیں۔ جب سنان ہے ادا سے میں عاجز ہے تو درجہ دوس کا کیا کہن؟ جب برتر مخلوق بھی عاجز ہے۔ تو ضرور کوئی قوی و طاقت و رات موجود ہے۔ کوئی اوپر کی طاقت ہے جو نہیں چارہ دی ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں باتیں چاہتا ہے کہ یہ ہو، مگر نہیں ہوتی، گھٹنا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن لکھ پریشان ہو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کوں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ سارے زندگی چاہتے ہیں موت کا اندیشہ ہوتا ہے تو دوائیں کرتے ہیں، غذا میں کھاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ تب وہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو بادشاہ، نواب، لکھ پتی سب مجبور ہیں۔ گر دیہ خرق کر کے جان بچا کرتی تو میرا آدمی ایک نہ مرنا سارے بے چارے غریب مرا کرتے، جن کے ہاتھ میں پیسہ نہ ہوتا اور بادشاہ تو مرے کا نام ہی نہ لیتا خزائے کا مکھوں دیا کرتا کچھ ملک، موت کو، کچھ انکے فرشتوں کو رشوت دے دی درانی جان بچاں تو دوست مند کوئی نہ مرنا۔ لیکن سب مرتے ہیں، چاہتا کوئی نہیں، پھر مرتے ہیں۔ پھر آخر کوں ہے جو موت دینے والا ہے؟ کون ہے جو مرضی کے خلاف زندگی چھیننے والا ہے؟ اپنی مرضی سے ہم دنیا میں آئے بھی نہیں۔ اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ جب آنا ہوتا ہے تو آنے پر مجبور ہیں، جب جانے کا وقت آتا ہے تو جاسے پر مجبور ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ مجبور کے لئے کوئی نہ کوئی چارہ ہونا چاہئے جو جبر کر رہا ہے اس میں ہمیں مجبور کر دیا ہے۔

ہم مخلوق ہیں۔ خود ہم سے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا جب مخلوق ہیں تو مخلوق ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی خالق ہو جس نے ہمیں مخلوق بنایا ورنہ ہم خود خالق نہیں، مقبور ہیں تو ظاہر کی جہتی ہے۔ مراد تو ہیں تو کسی رازق کا پتہ چلا ہے۔ تو ہر قدم پر نساں اللہ کو درکشی شاہ کو پہچاننے پر مجبور ہے دوس کو دراکل سے نہیں پہچانتا بلکہ اس کی ہستی

میں واقعات و حوادث ہیں جو اس کو ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔

عقل سے خدا کو ماننا چاہتا تو فلد سفر عارفین کا مین ہوتے باقی دلائل تو ہم خود واقعات سے بنا بیٹے ہیں۔ دلائل پر خدا کا وجود موقوف نہیں ہے۔ اگر دلائل پر موقوف ہوتا تو سب سے بڑے عارف اور خدا پرست فلسفی دنگ ہوتے۔ حالانکہ فلسفی جو عقل پرست ہیں، وہی خدا سے بعید ہیں اس لئے معرفت باری تعالیٰ کا درود اور عقل و دلائل پر نہیں ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر سو دلیلیں قائم کی تھیں، بڑی چکی اور فلسفیانہ مضبوط دلیلیں تھیں اور انہیں نارتھا کہ میرا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیونکہ سو دلیلیں میں سے ایمان کے اوپر قائم کی ہیں۔ بلکہ بے پڑھا لکھا آقا تو اسے حقارت سے دیکھتے کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ ایمان تو میرے کہ میں نے دیلوں کے رور سے اللہ کو ایک سمجھا ہے۔ اس جاہلوں کو پتہ ہی نہ کچھ نہیں۔ یہ تو محض تقلید کی طور پر مانتے ہیں۔

ایک دفعہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ بحیثیت پرچھے جا رہے تھے۔ کھیت کا ایک کاشت کار سامنے آ گیا کاشت کار بچہ رہا بے پڑھا لکھا، نہ مسموٰی، نہ فلسفی، نہ عالم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ پوچھا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو یہ کہے کہ اللہ یک اور رسوں برحق، آخرت حق، وہ مسلمان ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مسلمان تو ہے۔ مگر تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیہاتی نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی دہریہ آ گیا ہے۔ ناشکی لے کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو گیا کہ ٹھہر جائے تھے تھلاؤں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے اور دیہاتی پیچھے پیچھے کہا کہ مسلمان ہونے کی دلیل مانگتا ہے؟ ارے مسلمان نے خدا کو دس کے یقین سے پہچانا ہے نہ کہ دلیل سے، دلائل کے بغیر لکڑی کے ہوتے ہیں لکڑی آگ میں بھی جل جاتی ہے، پانی میں بھی بہہ جاتی ہے۔ ہوا میں بھی اڑ جاتی ہے۔ تو دلیلوں پر خدا کا وجود نہیں خدا کا وجود دل کے یقین پر ہے اور یقین اللہ ہی کی طرف سے ڈالا جاتا ہے کہ میں ہوں اور میری شانیں برحق ہیں۔

قرآن کریم نے مشہدات و دو قعات سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے اسی واسطے قرآن کریم نے جہاں بھی اللہ کے وجود کے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ منطقی اور فلسفیانہ انداز کے نہیں ہیں۔ بلکہ مشہدات کو پیش کیا ہے کہ تم اس چیز کو دیکھو اور اس میں سے خدا کے وجود کو نکالو اس چیز کو دیکھو اور اس سے خدا کو سمجھو۔ اسی کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا ان سے کسی سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے شہوت کے پتے سے پہچانا اس طرح کہ شہوت کا پتہ بکری کھاتی ہے تو بیگنیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہرن کھاتا ہے تو مشک لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایریشم کا کیرا کھاتا ہے تو ریشم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک پتہ ہے کہیں جھنجھکی نکل، کہیں مشک لگا، کہیں ریشم لگا۔ یہ پتے کی طبیعت نہیں ہے۔ طبیعت ایک کام کر سکتی ہے، دس کام نہیں کر سکتی

اس کی حیثیت کے اور کوئی ماننے والا ہے نہ کبھی یہ بنادیا کبھی وہ بدیا میں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کے وجود کو سمجھا۔ اگر سدی سمجھنا چاہے تو ایک پتے سے خدا کے وجود کو نکال سکتا ہے اور سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو چیل کر دیں، رت و منہ مخرجے دکھائیں ابوجہل کو نہیں سمجھنا تھا، مرتے دم تک نہیں سمجھا، جو بہت کو نہیں ماننا تھا آخر تک نہ مانا، وہاں ہر تو صدیق کبرے عرفہ روق رضی اللہ عنہما ہے۔ جس سے مانا تو کوئی صدیق مانا کوئی لاروق بنا۔ جس نے نہیں مانا کوئی جو نہیں رہ گیا، کوئی ابوسہب رہ گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی نہیں ماننے پر آتا تو پیغمبر بھی نہیں سوائے اور ماننے پر آتا ہے تو جہنم کے پتے سے خدا کو پہنچا ہے۔

امام محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ فرمایا ہاں محمد اللہ اس نے کہا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے؟ وہ موجود ہے در کائنات بھی ان کے بنائے ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں یہ رشتہ فرمایا، وہ جاہل نہ سمجھ سکتا۔ اسی کے مد پر سے سمجھنا فرمایا میں جو خدا کے وجود کو سمجھا ہوں ایک عجیب انداز سے سمجھا ہوں۔ میں نے دنیا میں ایک محل دیکھا کہ وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اس میں کتبیں در، سورہ، کوئی دشمن اس کو چھ بھی نہیں۔ اس محل کے اندر ایک سو سے کاٹل بنا ہوا ہے۔ اس میں بھی کوئی درد و رنج و رورکھڑکی وغیرہ کچھ ہے۔ عرض یہ محل بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں نہ کوئی اندر کی چیز باہر جاسکتی ہے اور نہ باہر سے اندر جاسکتی ہے۔ حتیٰ کہ ہوا کا بھی گزر نہیں، ایک محل باہر سے اور دوسرا اس کے اندر سے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس محل کی دیوار ڈٹی اور اس میں سے ایک چاندی کا ٹکڑا نکلا، پتہ پتا ہوتا ہے۔ مگر اس نے وہ کام شروع کیا جو نجر کا رچا نور کرتا ہے اس سے میں سمجھا کہ اس محل میں باہر سے تو کوئی اندر نہیں آتا اور اندر سے یہ باہر نکلا ہے۔ تو کوئی اس محل کے اندر بنائے والا ہے جس سے سے مدد تیار ہو رہا ہے۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ خدا کی امت ہے۔

لوگوں نے عرض کیا حضرت! یہ چاندی کا محل جسے آپ دیکھ کے گئے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اور چاندی کے محل میں سونے کا یہ در محل ہو یہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ آخر آپ اس محل کو دیکھے کس دیا میں گئے تھے۔ فرمایا یہ تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، فرمایا تم سمجھنا بند کرلو تو میرے پاس اس کا کیا علاج ہے۔ یہ تو تمہارے گھر میں بھی موجود ہے۔

فرمایا کیا تم نے کبھی انڈیا نہیں دیکھا؟ وہ چاندی کا ایک محل ہے جس میں حور مدنی ہے۔ وہ سونے کا محل ہے۔ کوئی درد نہیں نہ اندر کی چیز باہر آئے، نہ باہر کی چیز اندر آئے۔ مرنے لے کر اسے جیتھ گئی اچانک ایکس دن کے بعد دونوں محلوں کی دیوار ٹوٹی اور پتھر نکل آیا۔ اور اس پتھر سے دی کا کام کر کے شروع کئے۔ حالانکہ وہ کسی سٹول میں گیا، کوئی ڈگری اس نے نہیں پائی، وہاں سے تربیت اس نے نہیں پائی۔ مگر جس طرح اس نے دیکھتی ہے وہ بھی چھپے گا جس طرح وہ بیتی ہے اسی سخت میں اس نے بھی کھڑا کرنا شروع کر دیا۔

تو انسان کے بچے کو جب تک کتب میں نہ بٹھائیں مادی زبان کی بھی جب تک کتاب نہیں پڑھے گا۔ وہ دیب و ش عر نہیں بنے گا اور دوسری زبانوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ خود مادی روٹکی زبان جب تک اس کو کتابی صورت میں نہ پڑھے، پڑھا لکھا نہیں سمجھ جاسکتا تو ایک انسان بغیر سیکھے زبان نہ بولے اور سیکھنے کے لئے اس کو بیسیوں ملکوں کا سفر کرنا پڑے کہیں جا کے دوسری زبان سے واقف ہو۔ اور یہ سونے چاندی کے محل میں سے ایک بچہ کرکڑ کرنا ہوا نکلا اور اس نے وہی کام کرنا شروع کیا، جو اس کی ماں کر رہی ہے۔

گویا وہ ترقی یافتہ پیدا ہوا۔ اس محل میں آخر اس کو کس نے پڑھایا لکھا یہ ہے، کس نے اس کو سمجھایا کہ تو نے اس طرح بولنا ہے، ورنہ کس نے وہ طریقہ بتلایا کہ ٹے سے باہر نکلتے ہی دانہ چلنا شروع کر دینا یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ اس نے تعلیم دی جس نے فرمایا۔ ﴿وَلَوْ أَنَا أَلْهَيْنَاكَ الْغَيَّ أَغْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْفَةً ثُمَّ هَدَيْنَاكَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ثُمَّ أَخَذْنَا الْأَبْنَاءَ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا شِئْنَا وَنُفِثْنَا نَدْمًا وَسُجُومًا مِّنْ دُونِهَا ۚ إِنَّكَ لَذِكْرٌ رَّسُولِنَا ۚ أَتَىٰكَ الْكَلْبُ الْهَدًى ۚ﴾ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہر چیز کے مطابق اس میں ہدایت ڈال دی کہ تو یہ کام کر۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسانی حرکتیں خود بخود اس سے سرزد ہونا شروع ہوتی ہیں۔ علم کی بات الگ ہے۔ چنا چھرنا، ٹھنڈا ٹھنڈا، کھانے کی خواہش، سونے کی خواہش۔ یہ بلا کسی تعلیم کے خود بخود کرتا ہے۔ تو اندر کوئی تعلیم دینے والا ہے۔ جس نے دل میں راہنمائی کی ہے اور وہ وہی، اللہ کی ذات ہے۔ جو دل کے اندر ہدایت دیتی ہے۔

نہ دل میں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے

کبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے کہ

تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا

دس میں تو ہر انسان کے ہے کہ بے شک کوئی جاہلستی ہے۔ جو اس کائنات کو چارہاں ہے۔ سمجھا چاہے تو اس کی ذات بڑی بلند والہ ہے۔ ہماری سمجھ کے احاطے میں نہیں آ سکتی ہے تو کبر کہتا ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

تو جو دل میں آ جائے، سمجھ میں نہ آئے۔ بس خدا کی ذات کی یہی پہچان ہے۔ ورنہ جو چیز دل میں آتی ہے۔ پہچان آدمی سے سمجھ جاتا ہے۔ ایک خیال ہمارے دس میں آیا ہے ہم اس کو سمجھ گئے تو ایک نظریہ ہمارے دل میں پیدا ہوا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کا وجود دس میں آتا ہے۔ مگر سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے۔ انسان عاجز ہے مگر نئے پر مجبور ہے۔

اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے پاک ہے جیسے روح پاک ہے بالکل سی طرح سے جیسے آپ موجود ہیں اور آپ کے اندر روح بھی موجود ہے۔ بدن کی تربیت اندر روح ہی کر رہی ہے۔ یہ بدن کے اوپر جو سرفنی اور چہرے کے اوپر تروتازگی ہے، یہ روح ہی کا اثر ہے۔ اگر روح نکال دی جائے تو بدن مرجھا کر کھل کر، پڑھ کر ہو کر

تین دن کے اندر مٹی میں مل جاتا ہے۔ مٹی مٹی میں، پانی پانی میں، ہوا ہوا میں اور آگ آگ میں مل جاتی ہے۔ قسم شیر رہا بھر جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو روح نے جوڑ رکھا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے روح کو دیکھا کیسے مگر یقین کرے ہر مجبور ہیں کہ روح ضرور ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کس طرح سے ہے؟ آج تک آپ نے اپنی روح پر کوئی دلیل قائم نہیں کی، کہ کوئی نفسی یوں کہے کہ یا تو دہلوی سے بتاؤ میرے اندر روح ہے۔ ورنہ میں نہیں مانتا کہ میرے اندر روح ہے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ایک بھی دلیل نہ ہو۔ آپ، مانے پر مجبور ہیں۔ اگر نہیں مانتے پھر آپ کو رندہ کہنا مشکل ہے۔ آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں رندہ ہوں۔ آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ میں مردہ ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ رندہ ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روح موجود ہے۔ سو یہ ہے کہ آپ نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ ہر شخص موجود ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ میں روح موجود ہے؟ دلیل تو نہیں۔ تم کہیں گے آپ نے کبھی روح کو دیکھا؟ جواب یہ ہوگا کہ کبھی نہیں روح کی شکل و صورت کسی ہے؟ معلوم نہیں۔ مگر ہے ضرور۔ تو دلیل ایک نہیں، دیکھ بھی نہیں پھر روح موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ آدمی سے بد دلیل مانتا ہے و خدا کی ذات کو نہ مانے، یہ حیرت کی بات ہے؟

جب ہمارے اندر بغیر روح کے نہیں ٹھہر سکتا تو آقا پر ابدن جس کا سر آسا ہے، جس کے ہیرا مین ہے یہ اتنا بڑا دل کس طرح قائم ہے۔ جب تک اس کے اندر کوئی روح موجود نہیں ہے۔ وہ چار نہیں رہتی اور تدبیر نہیں کر رہی۔ عرض جس طرح سے آپ روح کے ماننے کے لئے دلیل کے قیام نہیں۔ محض قوت یقین سے ماننے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح سے پوری کائنات کے مدبر عظیم اور روح علی کو دلیل سے نہیں مانا گیا۔ قلب کے یقین سے ماننے پر مجبور ہیں۔ اگر کسی انسان کو کسی کے مدبر کے اندر رکھ دیا جائے کہ بھی ذرا دیکھ کر تو روح کہاں کو بیٹھی ہوئی ہے۔ در میں یا روح میں ہاتھ پیر میں، اس کا مقام کہاں ہے؟ پھر اس سے پوچھو کہ بھی کیا دیکھا؟ وہ یوں کہے گا کہ میں جدھر بیٹھا ہوں روح کا جلوہ نظر آتا ہے مگر اشارہ کر کے یہ ہیں کہ سکتا کہ روح وہاں بیٹھی ہے یا یہاں بیٹھی ہے۔ جہاں جہاں بھی مدبر موجود ہے وہیں وہیں روح موجود ہے۔ حتیٰ کہ ہاں، ناخن، آنکھ میں بھی موجود ہے۔

اور جس طرح اشارے پر میں ہماری روح ہے۔ جو سمت و جہت سے بھی پاک ہے اور اشارے سے بھی بری ہے اس طرح سے کائنات کی روح عظیم مدبر احدت کی طرف بھی اشارہ کر کے نہیں کہہ سکے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمت و جہت سے بری و اشارہ سے بری مگر کائنات کے ذمے دارے میں۔ کا صوفہ موجود ہے۔ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ① تم جہاں کہیں بھی ہو گے مدبر تمہارے ساتھ ہے۔ ﴿فَمَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِ اللَّهِ إِنْ هُوَ بِغَيْبٍ وَلَا خَفِيَّةٍ أَلَا هُوَ سَدِيقٌ غَلِيظٌ﴾ ② مگر ایک جہت تین ہوتے تو چھ خدا موجود ہے اور اگر پانچ ہوتے تو چھ خدا

خطبات مجسم الاسلام — معرفت باری تعالیٰ

موجود ہے۔ زیادہ ہو کر مگر خدا وہاں موجود ہے اور پھر بھی اشارے سے کہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے اللہ میاں۔ اس لئے کہ تھے طیف ہیں کہ بدن سے بھی پاک ہیں، صورت سے بھی پاک ہیں۔ تو جب ن کی بنائی ہوں ایک مخلوق یہ شے رکھتی ہے کہ اس کو شرے سے نہیں تاکتے کہ یہ ہے تو زندہ کی دست تو کہیں بڑی وہاں ہے۔ روح کی "ج" تک آپ نے شکل دیکھی؟ نہیں دیکھی ہوگی اور آپ کہتے ہیں کہ روح کی کوئی شکل نہیں۔ اللہ عزت العزت بھی شکل سے بری وہاں ہیں۔ روح کا آپ نے بھی رنگ دیکھا؟ کہ رو دیہ کا ہے؟ یہ گورے کا ہے؟ کافرق جو ہے، یہ تو بدن سے چلا ہے روح سے نہیں چلتا۔

حقیقت پسند انسان کی نظر روح پر ہوتی ہے صورت پر نہیں۔ اسی لئے جو روحانی لوگ ہیں، ان کے ہاں کالے گورے کا لرق کوئی نہیں وہاں تو روح کی چمک اور نورانیت دیکھی جاتی ہے۔ ہلڑی کی کی کاں ہو، سفید ہو۔ پیادہ و پرک چیزیں ہیں۔ وہ انسان خط پرست ہوگا جو حقیقت کو چھوڑ کر محض چھڑی کو دیکھے حقیقت پسند انسان کی نظر بھی چھڑی کے، دپر نہیں ہوتی، بھی صورت پر نہیں ہوتی وہ سیرت کو دیکھتا ہے

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت بدل حبشی رضی اللہ عنہ سید اذم ہیں، سونے سونے ہونٹ ہیں کوئی ٹی ہری شکل و صورت نہیں ہے۔ جب انہیں کراح کی ضرورت پیش آتی تو بڑے بڑے اہلاد صوبہ جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہا: "ہذا لئن منہ ذنب و غولان" ○ بدل رضی اللہ عنہ ہمارے سردار اور آقا ہیں۔ ن کے لئے سب کی نیلیں حاضر ہیں۔ اگر وہاں کالے اور گورے کا لرق ہوتا تو گورے رنگ کا کوئی اپنی دینا پسند نہ کرتا۔ مگر سلام نے یہ سارے فرق متاویئے اسلام کہتا ہے کہ صورت کو نہ دیکھو، سیرت اور حقیقت کو دیکھو شکل و صورت اور رنگوں کو مت دیکھو یہ تو آتی جاتی اور دپر اوپر کی چیزیں ہیں۔ یہ ٹی ہری شکلیں چند روزہ ہیں۔ اصل سیرت ہے جو باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور صورت کو آپ کتنا ہی جانیں مگر صورت گزرنے کیسے ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ فنی نہیں، یہ گزرتی ہی ہے۔ اللہ بعد کرے بخار کا۔ یقین دن بخار" چائے تو ساری صورت گزرتی ہے۔ جو رنگ اور دھن، غذا انہیں کھا کے جینوں میں پیہ کیا تھا۔ بخار نے تین دن میں ختم کر دیا۔ اور بخار بھی نہ آئے تو بڑھاپا تو کہیں پہا ہی نہیں، بڑھاپا کے ساری صورت کو چوک موق کر دیتا ہے نہ رنگ رہتا ہے نہ سفیدی۔ اور بڑھاپا بھی نہ آئے تو موت تو کہیں ملے گی نہیں موت" کے ساری صورت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اس لئے صورت گزرنے کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ سے آپ کہا، سانک ہائیں گئے؟ کہیں تک اس کی خدمت کریں گے؟ حقنی خدمت کریں گے جب گزرنے پائے گی ہارن بگاڑے گی کوئی تکرر لگ گیا اس سے بگڑ جائے گی بڑھاپا بگاڑے گا موت بگاڑ دے گی اس سے جو صورت گزرتے کیسے پیدا ہوئی اس کے بارے میں سو رہے ہیں وقت لگانا وقت ضائع کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟

وہ کسی رنگ کا نقشہ ہے کہ اس کی حاشا تھی اور بہت سے مرید نہ تکررے لئے جمع ہوتے تھے اور شیخ

کی تربیت کرتے تھے۔ ایک شخص یا مرید یا درویش ہو گیا۔ اس سے بندہ نہ کرنی شروع کی۔ ابھی اللہ اللہ سے اس میں شکیں نہیں کیا تھا۔ بالکل نوآموز و رمتدی تھا۔ وہ بھی اپنے اکر و فعل میں لگا۔ شیخ کے اس طریقہ یہ تھا کہ اس کے گھر سے ہوا پچا ہوتا تھا۔ گھر میں ایک باندی تھی۔ وہ کھانا ہر حجرے میں بانٹ جاتی تھی۔ یہ جو نئے مرید پہنچے تو معمول کے مطابق باندی نہیں کھانا دیتے تھے۔ باندی درقبوس صورت تھی۔ اس کی اس سے کچھ زحمتی در اس کے در میں عشق و محبت کا جذبہ پید ہو گیا۔ جب وہ آتی تو کھانا کھاتے مگر اسے گھورنا شروع کرتے۔ شیخ کو پتہ چل گیا۔ اسے سمجھ گیا تو بندہ سے کہا کہ میں اس سے عشق پاؤں اور آکھڑا کرنا شروع کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مگر اللہ کے ہاں عداوت نہ ہوتی ہے نہیں ہوتا، وہ تو ذلیل ایک ایسا ڈاٹے ہیں کہ خود بخود عداوت ہو جائے۔ شیخ نے جب دیکھا کہ اس آدمی کے اندر عشق پور شکر کر گیا ہے اور بھائے اللہ اللہ کرنے کے یہ باندی باندی پکارتا ہے، بھائے بندہ کے مشاہدہ کرنے کے باندی کی صورت میں بھگ گیا ہے اس کا علاج کرنا چاہئے۔ علاج یہ کیا کہ کسی ذاکٹر سے دست در دوا منگوئی اور اس باندی کو کھلا دی اس کو دست آنے شروع ہوئے تو اس کے لئے ایک جگہ مقرر کر دی کہ یہاں بیٹھ کے استہزاء سے فارغ ہو۔ صبح سے شام تک اس کو خوب دست آئے اور شام کو یہ کیفیت ہو گئی کہ ناک پڑیں تو اس کا دم لٹکے نہ ٹھہرا، نہ روٹن رہا۔ ہڈی اس کا چھرا لگ گیا۔ اس کی صورت بالکل بھیا تک ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ اس مرید کے پاس کھانا ہے اور جو وہ دعوہ کرے مجھے علاج کرنا دیکھنا ہے اس کے بچے چلا جاتا تھا۔ اس لرز رہے ہیں زرد رنگ، ہڈیاں نکلی ہوئیں، صورت اس کی بری ہو گئی۔ باندی کھانا لے کر آئی۔ یہ تو یہ صاحب نظرار میں بیٹھے رہا کرتے تھے کہ باندی آئے تو سے گھور دیا اب جو آئی اور اس کی شکل دیکھی۔ تو انہیں بڑی نفرت ہوئی۔ منہ پھیر کے کہا رکھ دے کھانا۔ چل جا جہدی یہاں سے۔ وہ بے چاری چلی گئی۔ شیخ نے پوچھا اس نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا حضرت! آج تو یہ معاملہ کیا کہ دیکھنا تو بھائے خود ہے۔ اس نے تو نفرت سے منہ پھیر کے مجھے کہا کہ جا جہدی یہاں سے رکھ دے کھانا۔ میری طرف دیکھ بھی نہیں۔ لہذا یہ "لحفظ لثیبہ" علاج ہو گیا۔

شیخ شریف مائے انہوں نے اس مرید سے کہا، ذرا میرے ساتھ تشریف لائے ان کی انگلی پکڑی اور وہ جو تہم تھا، جہاں باندی فارغ ہوئی تھی۔ نہایت اس میں بھری ہوئی تھی فرماؤ۔ یہ آپ کا معشوق ہے۔ سے اٹھ کے آئے چائے اور بڑی حفاظت سے رکھئے اس لئے کہ آپ کو باندی سے محبت نہیں تھی۔ آپ کو ہوا نہ سے محبت تھی۔ جب تک یہ باندی میں تھا آپ کو عشق رہا۔ جب یہ نکلی گئی، آپ کا عشق ختم ہو گیا تو باندی سے عشق نہیں تھا، اس گندگی سے تھا۔ اس نے معشوق کو لے جایا۔ صدوق میں بڑی حفاظت سے رکھے اور ساری رات یہاں بیٹھے اس درمیان مجھ میں یا نہ

عشق صورت عاقبت مجھے لگا

صورتیں عشق کے لئے نہیں ہیں، سیرت عشق کے لئے صورت تو مگرے والی چیز ہے، صورت در حقیقت ایک گندگی ہے۔ گندگی جب تک رہتی ہے صورت ہوتی ہے۔ یہ نکل جائے تو صورت ختم ہو جان سے میں

واسطے کہ میں علم دہوں، ”مجھ میں ملک چلانے کی قوت و صلاحت موجود ہے۔ غرض جب فتنے میں پڑنے کا وقت آیا تو صورت اس کا باعث بنی اور جب سلطنت ملنے کا وقت آیا تو سیرت آگے بڑھی تو سیرت انسان کو بندگی پر پہنچاتی ہے۔ صورت ترقی و رفعت اور بندگی کا باعث نہیں ہے۔

جیسے آپ خوبصورت ہیں۔ بہت سے جانور بھی خوبصورت پھرتے ہیں۔ مورکتہ خوبصورت ہے، اس کے اوپر کیسے عمدہ عمدہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے اندر جو مرغ زرین ہوتا ہے۔ کئی کئی رنگ اس کے پروں کے اندر ہوتے ہیں۔ کتنے حسین و جمیل ہوتے ہیں بہت سے درندے بھی ایسے ہی خوب صورت ہوتے ہیں۔ شیر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کھال ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا کر دیا ہے۔ رنگ الگ ہوتے ہیں نقش لگ ہوتے ہیں۔ آپ تو نقل تار کے ایسے کپڑے بناتے ہیں۔ اس کے پاس قدرت کا بنا ہوا موجود ہے تو جانوروں کی کیسی عمدہ عمدہ کھالیں، پرندوں کے کیسے عمدہ عمدہ رنگ، ان سے زیادہ کوں خوبصورت ہے اگر خوبصورتی باعث ترقی ہوتی۔ تو انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا جاتا۔ یہ آخر آپ ہی کو کیوں دعویٰ ہے؟ اور آپ ہی کے بہت سے بھائی بند ہیں۔ صورت کے لحاظ سے کم رتبہ ہیں۔ لیکن تقویٰ و طہارت کی وجہ سے بڑے بڑے ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اگر صورت معیار ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی تعریف نہ کرتا عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی تعریف نہ کرتے اس لئے کہ صورت کا کوئی تھی نہیں سیرت سامنے تھی۔ اس لئے ان کی بڑی عظمت و بڑائی کی حالت تھی۔ معلوم ہوا صورت سے انسان نہ بنی نہیں بنتا۔ سیرت سے آدمی آدمی بنتا ہے۔ خوب کہا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ۔

گر بصورت آدمی انسان بدے احمدؐ و یوحناؑ ہم یکساں بدے

گر صورت کی وجہ سے آدمی آدمی بنتا تو یوحناؑ و احمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک درجے کے ہی ہوتے، کیونکہ اس کی صورت بھی آدمیوں جیسی ہے درحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی انسانوں جیسی ہے۔ لیکن سیرت دیکھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عرش سے دپر پہنچی ہوئی ہے اور یوحناؑ کی سیرت تحت المیزان کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ سیرتوں کے لحاظ سے زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ صورت کے لحاظ سے کچھ بھی فرق کہیں اس لئے کہتے ہیں

گر بصورت آدمی انسان بدے احمدؐ و یوحناؑ ہم یکساں بدے

ز بروس چوں گور کافر پرصل ذل اندر دس قبر خدائے عزوجل

باہر سے دیکھو تو یک کافر کی قبر کو دیکھو۔ اس کے نقش و نگار ہے ہیں۔ اس پر چار دریں چڑھی ہوئی ہیں، پھوس پڑے ہوئے ہیں۔ در اندر چار کے دیکھو تو عذاب خداوندی بھرا ہوا ہے۔ تو صورت گر جھکی ہو، مگر اندر صادق سمجھنے نہ ہوں، علم کا کمرہ نہ ہو، معرفت الحق نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کافر کی قبر کس کے اوپر اچھی جھکی چار دریں پڑی ہوئیں

ہیں۔ اندر خدا کا قہر پڑ ہوا ہے۔ اس لئے آدمی سیرت سے آدمی بنتا ہے۔ صورت سے انسان انسان نہیں بنتا۔ اہل سیرت کو یہی تاریخی عظمت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر دور میں ہزاروں حسین گزر گئے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ لیکن جو سیرت والے گزرے ہیں۔ آج تک ان کے نام کے ساتھ آپ عظمت کے الفاظ بولتے ہیں۔ عظمت سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو آپ "صلی اللہ علیہ وسلم" کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو آپ "رضی اللہ عنہم اجمعین" کہتے ہیں۔ اولیاء کا ذکر آتا ہے آپ "رحمۃ اللہ علیہم اجمعین" کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی صورتیں موجود نہیں ہیں اور ان میں سے کوئی کالا تھا، کوئی گور تھا، کوئی رورنگ تھا، کوئی سرخ رنگ کا تھا تو رنگ کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن نام پہنے میں آپ آداب ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی سیرت سامنے ہے۔ ان کا علم و کمالات سامنے ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا نام آجائے، عقیدت سے آپ گردن جھکا دیں گے، ان بزرگوں کی شان میں اگر کوئی ادنیٰ گستاخی کرے، آپ جان دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ ہم یہ گستاخی نہیں سن سکتے، محبت و عظمت آج تک قلوب میں موجود ہے۔ حالانکہ وہ ہستی سامنے نہیں ہیں۔ ان کی سیرت اور علم و فضل ہی ہمارے سامنے ہے۔

صاحب! سیرت ہی خلافت خداوندی کا مستحق ہے۔ اس لئے اہل بنائے کی چیز علم و معرفت اور اخلاق و کمالات الہیہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لائے، وہ صورتیں بنانے کے لئے نہیں آئے انبیاء کا یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ سیرت بنانے کے لئے آئے ہیں کہ دلوں کے اندر اخلاق ربانی اجاگر کرو، دلوں کے اندر محبت الہیہ پیدا کرو انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب بننے کے لئے آیا ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے اوصاف آجائیں ایک شاعر اسی کو خلیفہ بنائے گا جس کے اندر شعر کہنے کا وہ آجائے ایک بڑھی اس کو خلیفہ بنائے گا جو بڑھئی کے فن کے اندر ماہر ہو۔ یک میاں جی جو لڑکوں کو قرآن مجید حفظ کراتا ہے۔ لڑکوں میں سے اس کو خلیفہ بنائے گا جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا۔ اللہ میاں اپنا خلیفہ اس کو بنائیں گے۔ جس میں اللہ میاں کے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے علوم و کمالات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ میاں کی نیابت و خلافت شکلوں پر نہیں ہے وہ سیرت پر ہے، جو نبی و علیہم السلام کے بنائے ہوئے راستہ پر چلے گا وہ خلیفہ و نائب الہی بن جائے گا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین کی عظمت آپ کے دلوں میں ان کے کمالات کی وجہ سے ہے۔ ان کی صورتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی عالم سے محبت رکھتے ہیں یا اس کی عظمت کرتے ہیں یا اس کو سر پر بٹھاتے ہیں، اس کے چہرے مہرے کی وجہ سے نہیں بٹھاتے یہ جان کر کہ اس کے اندر علم کا وہ موجود ہے، اس کی آپ عظمت کرتے ہیں اور علم یہ درحقیقت اللہ کی چیز ہے کسی انسان کی چیز نہیں ہے۔ انسان کی ذات میں نہ علم ہے، نہ اخلاقی کمالات ہیں۔ یہ حاصل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، محنت کر کے آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔

عم کے لئے مدرسے ہوتے ہیں۔ نو نو برس محنت رتے ہیں۔ جب تک عام بن کے آتا ہے۔ احقاق درست کرنے کیلئے حافظین غنی ہیں، شیوخ کے ہاں رہتے ہیں۔ مشتتیں ٹھہرے ہیں۔ جب جائے احقاقی کمالات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کوئی مدرسہ یا بھی تو کم ہوا ہے جس میں جہت بھی سکھائی جاتی ہو اور آپ بچے کو اصل کرویں کہ صاحب اس کو جاہل بناو۔ یا دنیا میں کوئی خانقاہ ایسی ہے کہ آپ بچے کو وہاں داخل کر کے نہیں کہ صاحب در اسے بد خلق بنا دیجئے تم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ بد اخلاق کے لئے کوئی خانقاہ نہیں اس لئے کہ بد اخلاق تو بید ہوتا ہے۔ کسی طرح جاہل قوماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حاصل کر کے کچیر علم ہے کہ جہت سے وہ تو پیچھے سے موجود ہے۔ اس لئے سیرت بنانے کے لئے محنت ٹھہرنی چاہئے علم و حلق پیدا کر کے لئے کہ صورت بنانے کے لئے کمال کو حد کرنے کے لئے یہ چیزیں تو کم جانب اللہ جسے ملتی ہیں مل جاتی ہیں۔

نسائوں کا جو ہر ایک ہے تفوق بھی ظہیرت ہے جو امر اختیار رکھی ہے سی و ستر قرن کریم نے ایک اصول رشاد فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَسَنَاتٍ لَّكُمْ شُعُونَا وَقَبَائِلُ لِّعَارِفُوا﴾ ① ﴿شَرَكُمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ﴾ ② اسے ان نواہم نے نہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام دوسے ساری اولاد دی۔ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی کالا۔ کوئی گور۔ کوئی سفید۔ کوئی سیاہ۔ کوئی سفید فام۔ کوئی سفید فام۔ یہ آدم کی اولاد ہیں۔ خاندان اور قبیلے سم نے بنائے تاکہ دنیا میں پہچان سکوں کہ یہ غلام کی اولاد ہے، یہ فداں کا بیٹا ہے۔ تاکہ حاکم چاہی ہو کہ یہ غلام کی اولاد ہے۔ لہذا میراث کا یہ مستحق ہے، دوسرے نہیں۔ ورثہ اسے ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی۔ تو خاندانوں سے پہچان اور وراثت ملتی ہے۔ خاندان اس لئے نکلتے ہیں کہ تم شیخیاں بناؤ کہ میں شیوخ میں سے ہوں اور میں سادات میں سے ہوں اور یہ سچ ہے، میں و بیچ ہوں (مر دامل و ادلی)، سلام نے ان سب چیزوں کو ملایا۔

فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ ہاں و بیچ سچ قرم میں ہے۔ مگر یہ اختیار رکھی ہے جس کا بھی چاہے سچ نہیں جائے۔ ﴿شَرَكُمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ﴾ ③ ﴿تَوَمَّ يَوْمَ تَرَىٰ فِي رِجْلَيْكَ جُحُشًا مِّمَّا تَكْتُمُ لِلنَّاسِ﴾ ④ جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ خدا سے ہاں زیادہ عصمت ہے۔ جس میں تقویٰ اور طہارت کم ہے وہ اللہ کے ہاں کم وقعت سے در تقویٰ حاصل کرے، یا انسان کا فقیر کی نفس ہے۔ تو متقی بن کے جس کا بھی چاہے با عزت بن جائے فاسق اقا جبریں کے جس کا بھی چاہے دین میں جائے حلقی طور پر جو ہر میں فرق نہیں ہے کہ کسی کا جو ہر دین ہے کسی کا جو ہر بیچ ہے۔ فرمایا: ﴿أَنَّهُ سُبُوَادُهُ وَأَدَمُ مِنْ مَرَاتٍ﴾ ⑤ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہند تم سب کا جو ہر مٹی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان سوئے

① ہازہ ۲۱ سورہ الحجرات ۱۱ ② ہازہ ۲۶ سورہ الحجرات ۱۱ ③ ہازہ ۲۶ سورہ الحجرات ۱۱ ④ ہازہ ۲۶ سورہ الحجرات ۱۱ ⑤ ہازہ ۲۶ سورہ الحجرات ۱۱

⑥ سر لابی داؤد کتاب الادب باب فی التواضع بالاحسان ج ۱ ص ۳۲۰ رقم ۲۳۵۲ حدیث حسن ہے

⑦ صحیح وصیف سر لابی داؤد ج ۱ ص ۱۶ رقم ۲۳۵۲

سے بنا ہے، کوئی مٹی سے بنا ہے اور کوئی سوہے سے بنا ہے اور کوئی پتھر سے، لہذا ن کے اندر فرق ہے۔ بلکہ سب محنت خاک ہیں۔ جب ہمارے باپ ہی خاک سے پیدا کئے گئے تو ہم میں چاندی کہاں سے آ جاتی ہے۔ درمٹی کا کام کیا ہے؟ مٹی جتنا نیچے رہے گی با عظمت رہے گی۔ جتن دنیا اڑے گی ذلیل ہوگی گرمٹی اور پر جڑھ کے آنکھوں میں پڑی، تو سب لعنت بھیجیں گے۔ کپڑوں پر پڑی تو اس جھٹکیں گے کہ کجبت کہاں سے آگئی جب تک جوتیوں میں پامال رہے گی با عظمت رہے گی اور جہاں اس نے اوپر ڈھانڈا شروع کیا، لوگوں نے لعنت بھیجنا شروع کی۔

متواضع اللہ کے ہاں مقبول ہے اس لئے دلی بھی وہ بہتر ہے جس میں خاکساری بخرونیار اور تواضع ہو۔ جو بڑے کا اور ابھر کر شئی گائے گا تو یہ ایسا ہے جیسے مٹی آنکھ میں پڑ گئی۔ تو لوگ لعنت بھیجیں گے جو ابھرے گا اسے پست کر دیں گے، جو شئی بگھرے گا سے بچا دکھایا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ۔ ”مَنْ فَوَاضِعٌ لِّلّٰہِ رَفَعَهُ لِّلّٰہِ“ ○ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے۔ اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور جو خود بلند ہوتا ہے اسے نیچے دیتا ہے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ۔

پستی سے ہوسر بلند اور سرکشی سے پست اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

جو خود ابھرتا ہے اسے نیچا دیتے ہیں اور جو خود گر جاتا ہے، سے ابھر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے شئی بگھرے اور یوں کہے کہ یا اللہ! میں نے نماز پڑھی میں نے روزہ رکھا، گویا میں نے بہت بڑا کام کیا۔ معاذ اللہ میں نے گویا آپ کے دو کوئی احسان کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی حق تعالیٰ جو بدیتے ہیں کہنا لائق! تو نے کیا کام کیا؟ طاقت تیرے اندر ہم نے دی، ارادہ ہم نے تیرے اندر پیدا کیا، اسباب ہم نے مہیا کئے تو نے کیا کیا؟ اور اگر بندہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے سب کچھ کر کے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جتن میں نے کیا، تیرا فضل و کرم تھا۔ میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو نے سب کچھ کیا۔ غرض جو یوں کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سے بلند کرتے ہیں کہ تو نے سب کچھ کیا اور جو یوں کہتا کہ میں نے کیا۔ تو میں کے گلے چھری پھیر دی جاتی ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا یہ تو سب کچھ ہمارا کیا ہوا ہے۔ اصل چیز انسان میں یہی ہے کہ سب کچھ کر کے یوں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں عاجز ہوں اور ہے بھی بات یہی۔

اس لئے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان کی کوئی حدود نہایت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا شکر ادا کریں گے تو وہ بے شمار دے گا حد نہیں ہو سکتا۔ آپ خود محدود ہیں دماغ محدود ہے عقل اور طاقت محدود ہے۔ محدود ہو دور، محدود فعال کیسے انجام دے دے؟ تو نعمتیں لامحدود ہیں اور شکر محدود ہے۔ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ دلی شکر ادا کر کے یوں کہے اے اللہ! میں عاجز ہوں، میں شکر نہیں کر سکتا تیری نعمتیں بے شمار ہیں

○ المصنف لاسی ایسی شبہ ج ۸، ص ۷۹، رقم ۹ حدیث حسن بخیر مجمع التروائد، باب لا فضل لاحد عنی

احمد ج ۳ ص ۳۰۲

اور میرے اندر وقت کی کمی ہے۔ تو عاجز ہونے کا ظہار کرنا، بے عجز کو ہر بیٹا اللہ کے پاس بھی پسند ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو قسم دیا گیا کہ ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ ① اور داؤدؑ را شکر ادا کرو۔ ”داؤد علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ ابے شک میرا فرض ہے میں شکر ادا کروں گا۔ کیونکہ جب آپ کا حکم ہے میں تعمیل کروں گا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا شکر ادا کروں تو کس طرح کروں؟

نہ سنے کہ جب نعمتوں پر شکر کرنے بیٹھوں گا تو اس شکر ادا کرے کی توفیق آپ ہی دیں گے، تو توفیقِ خدایہ امت ہوگئی۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور جب اس کا شکر ادا کروں گا تو اس شکر کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے، پھر وہ ایک نعمت ہوگئی۔ تو پیسے اس کا شکر ادا کروں تو ہر شکر سے پہلے شکر نکلتا ہے اس لئے میں تو شکر کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ شکر کر دیا تو کس طرح کروں میں تو ہر عمل عاجز ہوں میرے بس میں نہیں ہے حق تعالیٰ کی طرف سے جو بے نیاز۔

اسے داؤد اگر تو نے یہ سمجھ لیا کہ شکر ادا کرے سے عاجز ہے۔ تو یہی شکر کی دانگی ہے کہ اپنا عجز مان لیا اپنی ناتوانی تسلیم کر لوں ہے جو ہر شکر ادا کرے اور ہر حق کا حق ادا کرے، فرض ادا کرے یہ کہنا کہ مجھ نہیں ہو سکا۔ اس میں دانگی شکر ہے کہ اپنی ہار مان لو۔ اس لئے بندے کا کام یہی ہے کہ سب کچھ کر کے یوں کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اور یہ تو صریح نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل اگر دیکھیں نہ کرے تو ہر دن عبادت بھی نہیں ہو سکتی عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر روز نمازیں ان کے اندر کیا رکھا ہے؟ سو سے بھرے ہوئے احیاء، بھرتے ہوئے نمازیں خیرہ عیسیم سلام کی ہیں یا اللہ والہ کی۔ مگر یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ قیوس کرے درپے فضل و کرم سے قبول کرتے ہیں ہمارے عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔

مدارجِ نجات فضلِ خداوندی سے اور عبادت بھی فعل سے ہے حدیث میں ہے کہ: ”لَنْ يُجْعَلَ حَدَثُكُمْ عَمَلُهُ“ تم میں سے کسی کو بھی تمہارا عمل نجات نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ ②

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ”فخرت کے حوالے پر لکھی ہے اس میں بھی ستوں میں سے ہی اسرار میں کا ایک بڑا عجیب و قدر لکھ ہے کہ ایک عابد تھا جو رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا مگر بہر حال جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو کچھ سے پائے کی بھی ضرورت ہے، بیوی بچے ہیں مگر بھی ہے، ارشد و رشتہ دار بھی ہیں۔ کچھ نہ کچھ دن میں بھی مشغولی ہوتی ہے۔ اس عابد کو یہ بھی ناگوار تھا کہ اتنی دیر بھی بیوی بچوں میں کیوں لگے؟ یہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گنجانا چاہئے تو اس نے یہ کیا کہ بیوی، بچے، ارشد و رشتہ دار، مال، جائیداد کو تائب کر کے مسند کے بیچ میں

① بارہ ۲۲، سورہ النبا، الایۃ ۳

② الصحیح البخاری، کتاب الترقی، باب التقصیر المدامہ ج ۲۰ ص ۹۹ رقم ۵۹۸۲

ایک نیسے پر جا کر بیٹھ گیا کہ بس اب میں فارغ ہو گیا ہوں اور چوبیس گھنٹے اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے امور میں رہا ہو سیتا یعنی گوشہ گیری کرنا اور پہاڑوں پر جد جانا، یہ جائز تھا۔ یہ بھی پہنچ گیا اور یہی حکم پہنچا کوئی آدمی وہاں نہ پہنچ سکے۔ سمندر و اس کے بیچ میں ایک ٹیلہ تھا۔ اس پر جا کے بیٹھ گیا اور ایک چھپرہ اس پر لٹا دیا۔ اللہ نے فضل کیا۔ اسی پہاڑ کے نیسے پر ایک ناز کا درخت لگا آیا اور اس پر بیٹھے ناز لگنے لگے اور سی کروے پانی کے اندر کس پہاڑ میں سے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔

اس عابد کا کام یہ تھا کہ ایک انار رو کر کھالیا، ایک کنور پانی لپی بی اور چوبیس گھنٹے نماز میں مشغول نہ رات کو سو نائے دن کو کہیں جانا۔ دن بھر نماز، رات بھر نماز، پانچ سو برس اس نے اسی طرح گزرے۔ اور یہ عبادت بھی خالص اس کے وہاں دکھاؤ کس کو ہوتا۔ وہاں دیکھئے وہ کوئی نہیں تھا۔ شہرت و نام تو یہ مقصود نہیں تھی۔ وہاں کون نام سننے والا تھا۔ تنہا یہ بندہ اور اس کا خدا۔ تو خالص عبادت اور پانچ سو برس۔

پانچ سو برس گزر کر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے ہوئے بچہ کی حالت میں موت دیجئے اور میرے اس بدن کو بچہ کی حالت میں قیامت تک محفوظ رکھئے تاکہ قیامت تک میں تیر بچہ گزر رہا ہوں۔ تم سے کم بچہ کرنے والے کی صورت ہی بنی رہے۔ تو میری لاش بچہ کی حالت میں قیامت تک محفوظ رہے۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کو عین بچہ کی حالت میں موت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جنگ تک اس کی لاش بچہ کی حالت میں محفوظ رہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا جب اس کی روح نکل گئی اور بارگاہ حق میں اس کی پیش ہوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ”بندے! میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے جنت کا مقام رفیع عطا کیا۔ تو بدن پادیک کے سنے، بچہ میں رہ۔ اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ میں نے اس کو اپنے فضل و کرم سے نجات دی۔“

اس عابد کے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ پانچ سو برس میں بے عبادت کی۔ بیوی، بچے، رشتہ داروں اور ماں و دوست میں نے چھوڑا اور اب بھی اپنے ہی فضل و کرم سے بخشا تم سے کم میری تسلی کے سنے کہہ دیتے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے تجھے نجات دے دی۔ تو نے گھرا۔ چھوڑا تھا۔ تیرے عمل کے طفیل نجات دے دی۔ تو ذرا میرا خوش ہو جاتا کہ میرے عمل کی کچھ قدر کی اتنی میں نے محنت کی، ساری دنیا کو میں نے ترک کیا اور اب بھی بخش تو پنے ہی فضل و کرم سے بخشا گویا میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک دوسرا اس کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دوسری کھٹک کو جانے لگا۔ ﴿وَلَوْ لَمْ يَلِكُمْ هَذَا الْفَضْلُ﴾ ① ”سینوں میں جو فیاضت ہیں ان کو بھی جانے ہیں۔“

اس سنے مانگ سے فرمایا، جنت کی بجائے اس عابد کو جہنم کے راستے پر لے جاؤ۔ جہنم میں ڈٹ جائے گا۔

نیک اتنی دور جنم سے کھڑا کرو جس سے جنم پانچ سو برس کے راستہ پر ہو، اس کو وہاں پہنچایا گیا، وہاں جو جنم کی ایک سو درہم پٹ لگتی ہے تو سر سے ہیر تک یہ عابد خشک ہو گیا اس کو کانٹے چھینے لگے اور پیاس پیاس چڑا شروع کیا۔ جنم کا ایک جھونکا لگتے ہی اس کی ساری روح خشک ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ ایک ہاتھ غیب سے نمایاں ہو۔ جس میں ٹھنڈے پانی کا کنور تھا۔ یہ عابد ڈوڑا ہوا ہو گیا کہ اسے اللہ کے بندے یہ پانی مجھے دے۔ یہ آگے گیا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، یہ آگے ہو گیا، ہاتھ در پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا خدا کے لئے مجھے پانی دے۔

جواب یہ ملا، دُر لگتی ہے۔ پانی تو مل سکتا ہے، مگر اس کی قیمت ہے۔ اس عابد نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہ پانچ سو برس کی عبادت جو خدا کے لئے ہو۔ وہ مگر قیمت میں، اگر دی جائے تو یہ پانی کا کنور مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس پانچ سو برس کی عبادت ہے۔ ورنہ جلدی سے پیش کر دی کنور اس لئے دیا تو کچھ دم میں دم آیا۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس عابد کو لوٹا کے، واپس پھر رہے۔ سامنے پیش کر دو پھر پیش ہوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے بندے، تیری پانچ سو برس کی عبادت سے تو ہم جھوٹ لگے تو نے پانچ سو برس عبادت کی تھی اس کی قیمت ایک کنور پانی تھی مل گئی اور وہ قیمت تو نے خود تجویز کی۔ ہم نے نہیں کی تو ہے حق کہا کہ میں پانچ سو برس کی عبادت دیتا ہوں، ورنہ اگر خریدتا ہوں۔ اس لئے پانچ سو برس کی عبادت کی قیمت سے ہم دوئے۔ موعود پر برسر ابر ہو گیا۔

اب ان ماکھوں کنوروں پانی کا حساب دے جو دنیا میں تو نے پیئے ان کے بدلے میں کیا کیا عمل سے کرایا اور وہ جو دنیا میں تو نے اخذ کیا، ان کے دانے کھائے ہیں۔ ایک ایک دانے کا حساب دے ان کے بدلے میں کتنے کھدے، کتنے رکوع کتنے کتنی عبادتیں کیں؟ ورنہ پانی تو الگ ہے۔ وہ جو تیری آنکھوں میں روشنی تھی جس سے تو صورتیں دیکھتے تھے، ایک ایک تار نگاہ کا حساب دے اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کے آیا ہے؟ اگر نگاہ تو الگ ہے۔ یہ جو تواسنس بیٹا تھا جس کو فریجے زندگی قائم تھی۔ ایک ایک سانس کا حساب دے اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں کیں؟ اور وہ جو بدن میں ہم سے جان دی تھی جس نے پانچ سو برس زندگی رکھی اور تو نے عبادت کی۔ اس طاقت کا حساب دے۔ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں لے کر آیا ہے؟

ورنہ جو چشمہ ورنہ کار درخت تیرے لئے رکھا تھا ورنہ ہواؤں کو تیری طرف متوجہ کیا جس سے تو سانس لینا تھا۔ ورنہ جو ہم نے اپنے سورج کو گرمی بخشی جس نے تھک کر گرمی پہنچائی، جس سے تیرا بدن قائم رہا۔ سب چیزوں کا حساب دے۔ ہماری دنیا کے ذرے ذرے سے جو فائدہ اٹھایا، سب کا حساب دے۔ کیا عبادتیں لے کر آیا ہے؟

عابد بے چارہ تھا، وہ اس سے عرض کیا کہ اے خدا! بے شک نجات تیرے فضل ہی سے ہوتی ہے۔

ہندے کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی توکل قیمت یہ ہے کہ پانچ سو برس کے عمل کے بدلے ایک کنور پانی مل گیا۔ اور وہ بھی آپ نے فضل ہی سے دے دیا اگر آپ یوں فرماتے کہ کنور سے ملے گا۔ جس سے ایک رکھ برس عبادت کی ہے۔ میں تو اس سے بھی عزم و جہاد کرتا۔ تو نے قیمت اتنی رکھی جو میں ادا کر سکایہ بھی تیرا ہی فضل ہے۔ اس لئے نجاتِ فضل سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی۔

عملِ علامتِ فضل ہے۔ مگر یعنی اس کا یہ مطلب مت سمجھ جائو کہ آج سے ہی نہ تو صبر و مکر بیٹھ گئے کہ جب نجاتِ فضل سے ہوگی، پھر عمل کی محنت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جس پر فضل ہونا ہوگا، ہو جائے گا ورنہ جس پر نہیں ہوگا انہیں ہوگا ہم کیوں محنت اٹھائیں؟ یہ خیال مت کرنا۔ بے شک فضل سے ہی نجات ہوگی لیکن یہ کیسے پہنچے کہ ہم پر فضل متوجہ ہے بھی یا نہیں؟ اس کی علامتِ عمل ہے۔ عمل جو کر رہے ہیں وہ اس کی دلیل ہے کہ فضل متوجہ ہے عمل کو چھوڑ دینا اس کی علامت ہوگی کہ فضل متوجہ نہیں ہے۔ دنیا میں جب فضل متوجہ ہوتا ہے، تو عمل کی توفیق ہوتی ہے اور آخرت میں جب فضل متوجہ ہوگا تو جنتوں کی صورت میں صلہ ملے گا یہاں بھی فضل ہی کام کرے گا۔

جنتِ عمل کا نہیں ایمان کا صلہ ہے..... البتہ ایمان ایک ایسا چیز ہے جو کہ جنت کا بدلہ ایمان پر ملے گا عمل پر نہیں ملے گا۔ عملِ علامت ہے جس سے ایمان پہچان لیا جائے ورنہ اصل میں ایمان کا بدلہ جنت ہے اس کی مثال ہاں لکل ایسی ہے کہ آپ اگر سونا خریدنے کے لئے کسی صراف کی دوکان پر جائیں اور ایک ہزار روپے کا سونا آپ کو خریدنا ہے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے ہزار روپے دیا، اس نے سونا دے دیا اور آپ نے لے کے چلے آئے۔ پہلے اسے پرکھتے ہیں کہ اصل بھی ہے یا نہیں؟ اس میں کھوٹ ملتا تو نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک چتر ہوتا ہے، اس پر تمہارا کھینچتے ہیں۔ اگر اس پر سلیڈ چٹک دار لکیریں پڑیں، یہ اس کی علامت ہوتی کہ سونا کھرا ہے تو آپ ہزار روپے دیدیں گے، سونا لے لیں گے اور اگر میلی، درمیا لے رنگ کی لکیریں پڑیں تو آپ سمجھیں گے کہ سونا کھوٹا ہے۔ آپ نہیں لیں گے۔

یہ جو آپ نے سونا خریدا اور صراف کو ہزار روپے دیا۔ یہ ہزار روپے کیا ان لکیروں کی قیمت تھی۔ جو پھر یہ کھینچی گئیں یا سونے کی قیمت ہے؟ یہ سونے کی قیمت تھی، لکیروں کی نہیں تھی۔ وہ تو علامت تھیں، جن سے پہچان لیا گیا کہ سونا کھرا ہے۔ اسی طرح آخرت کے بار بار میں جنت جو ملے گی یہ ایمان کا بدلہ ہوگا، عمل کا نہیں۔ عمل کی لکیریں ہوں گی جن سے ایمان کے کھرے کھوٹے ہونے کو پرکھا جائے گا، اصل اچھے ہیں، تو یہ عدست ہوگی کہ ایمان بھی چھا تھا۔ لہذا اس ایمان کی قیمت جنت ادا کر دی جائے گی۔ اگر عمل برے ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ ایمان میں کمی تھی، کھوٹ تھا۔ لہذا بدست پور نہیں مل سکتا اس لئے بدلہ جو ملے گا وہ عمل کا نہیں، ایمان کا ملے گا ایمان کو پہچاننے کے لئے عمل کو دیکھا جائے گا۔

اگر عمل کا بدلہ ہوتا تو میں نے وہ آپ نے بچہ س برس مثلاً عمل کیا۔ تو بس بچہ س برس جنت میں رہتے اس کے بعد کائنات سے بچنے کے ہر نکاح دینے جاتے کہ جادو ہر، بدہ ہو گیا۔ جنت میں جو آپ ابد الابد رہیں گے یہ عمل کا بدلہ نہیں اس لئے کہ عمل محدود وقت تک انجام دیا تھا۔ یہاں ایک ایک چیز ہے جو عمر بھر قائم رہے گا۔ درجب آدمی مرتا ہے تو یہ عزم لے کے جاتا ہے کہ اگر ایک کروڑ برس بھی زندہ رہوں گا، تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایسا انداز ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی دنیا آخرت میں بھی ایمان چونکہ بدی چیز ہے۔ اس لئے بدلہ بھی بدی ماحول آدمی چیز نہیں ہے۔ اس لئے عمل کا بدلہ نہیں ہوتا اس کو بطور عداوت رکھتے ہیں۔ خاہر میں بے شک عمل سے جنت ملی، مگر ایمان نہ ہو، کیا پھر بھی جنت مل جائے گی؟ نہیں ملتی معلوم ہوا عمل سے نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے۔ ایمان ہو، تب بھی عمل بھی معتبر ہوتا ہے اور ایمان کی پرکھ عمل سے ہی ہوتی ہے۔

اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ بلاشبہ فضل سے نجات ہوگی۔ لیکن عمل کرنا اس کی عداوت ہے۔ اس لئے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔ حاصل یہ نکلا کہ انسان کا کمزور فعل و صورت سے نہیں ہے، بلکہ سیرت سے ہے اور سیرت کا تعلق علم سے، اخلاق سے، اعمال صادقہ سے، ایمان ہالہ سے، آخرت کو پہنچنے سے اور یاد کرنے سے ہے۔ اس سے سیرت ملتی ہے۔ یہی اصل مقصود ہے۔ اسے جاننے کی ضرورت ہے۔

وہاں قدرت ... اس کے لئے حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دلائل قائم کئے ہیں۔ اپنے وجود کو منوانے اور اپنے کمالات کو متلانیے کے لئے دلائل قائم کئے ہیں اور وہ دلائل للشیانہ نہیں ہیں۔ بلکہ دنیا کی چیزیں غرض کی ہیں کہ ان میں غور کرو، تاکہ اللہ کا وجود ظہری سمجھ میں آجائے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی یہی ہے اللہ کے وجود کی مستقل دلیل ہے فرمایا: ﴿لَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ عَلَيْكَ مِنْ الشَّجَرِ عِوَاءً﴾ ① ”اے محمد! تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی تارا“۔

پانی کی حیثیت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جائے۔ سے اوپر چڑھنے کے کون لے گیا پانی نیچے سے اٹھتا چاہئے۔ زبردستی آپ نکالتے ہیں۔ ورنہ اسے نیچے جانا چاہئے۔ یہ ہزاروں میل کی مسافت پر اوپر چڑھ کر کون لے گیا کہ وہاں سے پانی کو گرائنا شروع کیا۔ تو پہلی دلیل تو یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ پانی کونہ ہم ہادیوں پر لے کر گئے نہ ہمارے آہدہ جہاد۔ کوئی بڑی ذات ہے جس کے حکم سے وہاں پہنچ گیا اور طبیعت کے خلاف اسے وہاں چاہنے پر مجبور کیا۔ اس لئے اللہ کا وجود پہلے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا۔

پانی کر زمین میں جذب ہو، پھر زمین سے پھل، پھل، ترکاریاں اور سبزیوں اگنا شروع ہوئیں۔ ﴿فَاخْرَجْنَا مِنْهَا خَبِثَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ ② ہم نے اس کے درختوں سے پھل نکالے، ان پھلوں کے نکالنے والا کون ہے؟

کاشت کرنے اگرچہ ڈال بھی دیا، تو منوں مٹی کو پھڑکراس کے اندر سے کوئل کو نکال رہا ہے؟ ہم نے نکالی؟ یہ ہمارے آپواہدا نکالنے گئے تھے؟ کاشت کار زیادہ سے زیادہ بیج ڈال، بتا ہے۔ اس کے بعد اسے کچھ خبر نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ زمین کے اندر اس بیج کو توڑنا پھوڑنا، اس میں سے کوئل بنا کے نکال دینا، یہ تقدیر کا کام ہے۔ پھر یہ کوئل اس نرم و نازک چیز ہے کہ آدلی اسے لکھیوں سے مسل دے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن طاقت و راتنی ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کلل رہی ہے۔ تو اس میں یہ طاقت کس نے پیدا کر دی کہ وہ منوں مٹی کو چیر پھاڑ کر اوپر آگئی۔ جب کہ اس کی طبیعت نیچے جانے کی تھی۔ مٹاس کو آپ اوپر کو اچھائے اوپر نہیں جائے گی نیچے کو آئے گی۔ یہ اس کی طبیعت کے خلاف نیچے سے اوپر کی طرف چڑھانے والا کون ہے؟

تو پانی کو نیچے، تارنا، وپر چڑھانا، پھر زمین کے اندر بیج میں طاقت پیدا کرنا کچھ ہیں، اس میں سے کوئل نکلی۔ منوں مٹی کے اندر سے اس نے زمین کو چاک کیا، وراپر آئے پنا چہرہ دکھایا کہ میں آگئی ہوں۔ یہ سارے کام کرنے والے، بجز حق تعالیٰ کے، ورون ہیں؟

وآگے دیں یہ بیان کی کہ ﴿فَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾ ○ ہر پھل کے رنگ، لگ سیب دیکھو وریج، ہم دیکھو اور رنگ، انگوڑ دیکھو، وریج بلکہ اب تو ہر نوع کے اندر خدا جانے کتنی اقسام، وریج رنگ ہیں۔ سب کی بہت سی اقسام اور بہت اوان۔ اس طرح آم کی بے شمار اقسام۔ انگوڑ کی بھی اقسام ہیں رنگ بھی مختلف ہیں۔ حالانکہ جنس ایک ہے اور طرح مختلف ہیں۔ ﴿فَلَبَّازُكُ الْمَلَأُ اخْضِقُ﴾ ○ حالانکہ سب کی اصل زمین ہے۔ زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں وریج سب کے مختلف۔ گری زمین کی طبیعت رنگ بناتی تو طبیعت تو ایک رفتار پر چل کرتی ہے۔ یہ مختلف رفتار سے کام کوئی پھل، کوئی پھول، کوئی، پیرا، کوئی ٹیل، کوئی سرخ، کوئی کالا۔ یہ بجز حق تعالیٰ کے کون کر سکتا ہے؟ ورفرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ یہ سلسلہ صرف پھلوں ہی کا نہیں بلکہ ﴿وَمِنْ الْجِبَالِ خُذْ بَهْضُ وَخُضْرُ مُخْتَلَفُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ﴾ ○ پہاڑوں کو دیکھو تو کوئی سفید، کوئی نیلے رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی ہز و سرخ رنگ کا۔

یہ جو بات میرے ذہن میں آئی وریج نے آیت پڑھی۔ وہ آج کے سفر سے یاد تازہ ہوئی پہاڑوں کے بیج میں سے نکل کر آ رہے تھے کہ کوئی پہاڑ نیلے رنگ کا سامنے آگیا، کسی میں سرخی جھلک رہی ہے، کسی میں گلابی رنگ، کسی میں کالی مٹی، کسی میں سے کوئل نکل رہا ہے تو پہاڑوں کے تنے مختلف رنگ۔ اگر یہ پہاڑ کی خاصیت ہوتی تو ایک ہی رنگ کے پہاڑ بنتے۔ یہ رنگ کیسے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قاعل مختار ہے۔ جو ان کے اندر اپنی مرضی سے رنگ بھرتا ہے۔ خود پہاڑ اپنی طبیعت سے پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر کالے بھی معمولی رنگ کے نہیں، کہہ فرمایا،

○ پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیہ ۲۔ ○ پارہ ۱۸، سورۃ المؤمنون، الآیہ ۱۳

○ پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیہ ۲۷

﴿وَعَرَابِيَّتٌ مُّوَدَّجَةٌ﴾ ① گاڑھے رنگ کے کائے اُموذ عارِبِ اے کہتے ہیں، جس کے اندر بڑی گہری سیاہی ہو، دو لفظ ہیں، عَرَابِيَّتٌ اور مُّوَدَّجَةٌ انتہا کی سیاہی۔ تو پہاڑوں سے کوئٹہ نکلتا ہے۔ جو انتہائی سیاہی ہے۔

پھر فرماتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو دیکھو تو ان میں مختلف رنگ ہیں۔ عربوں کو دیکھو تو سرخ رنگ، حبشیوں کو دیکھو تو کالے رنگ کے، متزوں میں سیاہ رنگ کے، چینی اور جاپان میں زرد اور پیسے رنگ کے۔ ہندوستان میں دیکھو تو قلموں۔ کہیں کائے، گورے، سب لہجہ مختلف رنگوں کے نشان ملیں گے۔ گرائس کی طبیعت کا تقاضا تھا کہ وہ سفید ہو تو پھر کچھ کالے اور سفید کیوں ہو گئے؟ طبیعت سب کی انسان ہی ہے۔ طبیعت کے خلاف رنگ بھرتا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھرتے والا موجود ہے، کوئی حلق موجود ہے۔ جیسا کہ چاہا ویسا کر دیا۔ اور فرماتے ہیں انسانوں کی کیا بات ہے۔ چوپایوں کو دیکھو، ان میں بھی رنگ مختلف ہیں۔ ہزاروں چوپائے مختلف رنگ کے ہیں۔ شیر، در رنگ، ہر سیاہ رنگ، کالے، ہرنی پیسے رنگ کی، بگ، سفید، کوسا، تتر سبز، مورست رنگا، ہر جانور درندے، چرندے، پرندے سب کے رنگ الگ اور رنگوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

اسی طرح ایک ہی نوع میں مختلف رنگ ہیں۔ گائے میں سفید رنگ کی بھی کالی بھی، سرخ رنگ کی بھی اور سفید بھی اور چیت کُمری بھی ہوتی ہے۔ بکریوں اور اونٹوں کا بھی ہر رنگ ہے۔ اگر یہ حیوانی طبیعت کا تقاضا تھا، ایک رنگ ہوتا یہ دس رنگ کیوں ہیں؟ پہاڑ کی طبیعت کا تقاضا ایک رنگ کا تھا، یہ پچاس رنگ کیوں ہیں؟ بجز اس کے کہ اس کو مانا جائے کہ طبیعت کے خلاف رنگ بھرتے والی ذات وہ ہے، جس کو ہر قسم کے اختیارات حاصل ہیں کہ جس کو جیسا چاہے رنگ دے دے۔ جس کو جیسا چاہے مادے۔ تو اللہ کی شان ان تمام چیزوں کے خداف کو دیکھ کر ثابت ہوئی۔ پھر انسانوں میں اختلاف ہے، چہرے کا ختلاف، صورتوں کا ختلاف۔ جتنی کروڑوں انسان آج بھی موجود ہیں۔ اربوں گزر گئے ہیں، اربوں آنے والے ہیں۔ ایک کا نقشہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ لہذا کتنا لامحدود عمل ہے کہ ہر انسان کی شکل جد کر دی۔

پھر فرق پیدا کرے کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ کسی کی ناک وہاں لگا دیتے، کسی کے یہاں لگا دیتے، کسی کے کان آگے ہوتے، کسی کے کان پیچھے ہوتے۔ کالے، ناک وہاں ہیں جہاں ہونے چاہئیں، آنکھیں وہاں ہیں۔ اس کے باوجود فرق موجود ہے۔ غرض رنگوں کا ختلاف الگ، صورتوں اور نقشوں کا اختلاف الگ ہے۔ پھر زبانوں کا ختلاف الگ ہے۔ ایک جانور مثلاً طوطا ہے۔ اس کو دیکھیں عرب کا ہو، ہندوستان کا ہو، ترکستان کا ہو، کسی ملک کا ہو کسی زبان کی ہوگی یا تیل ہے ہندو کا ہو، سندھی کا ہو، ایک ہی بولی بولے گا مرغ ہے وہ بھی ایک طرح بولے گا۔ لیکن انسان ہے کہ بھانت بھانت کی بولی بولتا ہے۔ مشرق، امریکہ، افریقہ، ہندوستان، پاکستان، جرمنی، فرانسیسی وغیرہ سب کی الگ الگ زبان ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس وقت صوبوں پر ایک سو بیس

رہا نہیں ہو جا رہی ہیں۔ ہر صوفی کی رہاں لگ لگ ہے۔ پنجابی، سندھی، مدراسی، مراٹھی، ہوجستانی وغیرہ۔ ہر ایک کی رہاں الگ۔

پھر ہر رہاں میں فرق ہے۔ دہلی دلوں کی رود در ہے، بکنود دلوں کی اور ہے، بہار کی اور طرح کی، یوپی کی اور طرح کی، سائن عجیب چیز ہے کہ رہاؤں کا اختلاف بے حدود ہے حساب ہے۔ دنیا کی رہاںیں گھنیں تو ہزاروں کی تعداد تک لگی۔ گرائسن کی چلت کا تقاضا عربی وغیرہ تھا۔ سارے انسانوں کی ایک ہی رہاں ہوتی۔ یہ کسی کی عربی، کسی کی ترکی۔ بظاہر دیکھنے سے بتایا۔ یہ میر کی قدرت ہے کہ میں قلوب کو ہدایت دیتا ہوں کہ سہرا صبح ہو تم تھوڑا ہی رہاںیں سکھاتے ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ ایک ایک غلط تھوڑا ہی سکھاتے ہیں۔ وہ خود ہی بولتا ہوا تھا ہے تو یہ کوں ہے جو اندر تعلیم دیتا ہے غرض اختلافِ خلقِ ربنا اللہ کے وجود کو پہچاننے کی مستقل دلیل ہے۔

اس لیے ایک دوسرے متوجہ فرمایا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافَ السَّمَاءِ﴾^۱ و لہذا اللہ کے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی برابری ہے، تو ہر دور رہاؤں اور رنگوں کا اختلاف ہے مگر ﴿إِنِّي ذِكْرٌ لَّيْلٍ لِّقَوْمٍ يُفَكِّكُونَ﴾^۲ اس میں قدرت کی نشانیوں ہیں، ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں، بھگت کرتے ہیں، جو یہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ ”یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس میں کوئی حکمت سے کوئی راز ہے۔ اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو کائنات کا اختلاف کیوں ہے؟ اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے۔ اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو کائنات کا اختلاف یہ اللہ کے وجود کو پہچاننے کی ایک مستقل دلیل ہے۔ زبان، صورت، رنگ، پیر، جانور، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ ایک ہی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ سناں گر پتھر بنانے بیٹھے گا۔ تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک رنگ کی چیز ہو۔ دماغی یہ چاہے گا کہ اس قسم کی چیزیں ہوں۔ یہ دس جذبات کس سے پیدا کر دیئے طبیعت کا تقاضا تھا کہ ایک ہی صبح کی چیز بنانا۔ ایک کا باس، سیاہ، ایک کا اسی۔ تو میں روز ایک سے ایک فیشن کا لیتی رہتی ہیں۔ آج جو فیشن ہے وہ کل پر ناہو چائے گا۔ کل جو فیشن چاہے گا۔ اگلے دن اور خدا جانے سو برس میں کتنے فیشن ہر چکے ہیں، کتنے ہر چکے ہیں۔ آج رات میں گر پتھر طبیعت کا تقاضا ہے تو وہ ایک شکل پر آتی۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، عقوبت میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ معلوم ہوا طبیعت کا تقاضا نہیں۔ کسی فاعل مختار کے لئے، کا یہ فعل ہے۔ اس نے صیغہ ارادہ لیا وہ بتا دیا۔ اس نے گرفت اللہ کو پہچاننا چاہے تو جتنے کور لکھے، جب پہچان جائے گا۔ پھر پڑے گا ڈالے تو پہچان جائے گا۔ غرض جس چیز پر نگاہ ڈالے گا اللہ کا وجود اس سے نمایاں ہوگا۔ درگزر نہ کرے تو میاں بھی تعلیم دیں، سب بھی نہیں مائے گا، رہاں چاہے تو اللہ نے ایک ایک چیز کو واحد و منفرد کر دیا۔

بہر حال یہ آیت میں نے اس لئے تلاوت کی تھی کہ اس آیت سے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے وجود کو منوایا ہے اور دینیوں کی بیوں کی میں، جو فلسفیانہ مدار کی ہیں۔ میں ہیں کہ گادوں کا رہنے والا اور شہر کا رہنے والا بھی سمجھ جائے۔ قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے کتاب ہے۔ اس میں ایسے دلائل ہونے چاہئیں جس کو عوام و خواص یکساں سمجھ سکیں اور مگر فلسفیوں کی طرح شکل اول بنائی جاتی، مقدمات لگائے جاتے اور منطقی و کبریٰ ملتا، پھر نتیجہ نکلتا۔ تو بے چارہ گنوار دیہاتی بن کو کیا سمجھتا؟ اس لئے ایسے دلائل سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا کہ کم فہم سے کم فہم ورے پر جا کھ بھی آسانی سے سمجھ سکے۔

بہر حال یہ آیت میں نے پڑھی تھی اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کیں اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرما دے۔ ہمارے لئے دنیا و آخرت میں بھلائی مقدر فرمائے۔ اپنی معرفت اور پیچیدگی، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ اپنے رسول پاک کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمادے۔ دین کو ہمارے شعار بنائے۔ دنیا و آخرت دونوں ہماری درست فرمادے۔ آخرت میں بلا حساب ہمیں جنت میں داخل فرمادے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریارت و رعیت نصیب فرمادے۔ آمین

الْفُتُورُ رَبُّكَ فَتَقَبَّلْ مَا تَكُنْتَ لِمُتَّبِعِ الْعَمَلِ وَأَوْبَاهَا مَسْكَانًا وَتَبَّ عَلَيْنَا نَكُ انْتِ لِقَابِ
الرَّحِيمِ وَاحْرُدْ دَعْوَانَا لِحَمْدِ لَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ذکر اللہ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَتُسَبِّحُهُ وَتُسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
تَعَبٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَنَّا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذِيهِ وَسِرِّ جَانَّتِنَا
أَنْفُسَانَا بِحَسَنَاتِهِ لِنَعُوذَ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
لِضَلَالَةٍ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرِ اللّٰهِ الْكُبْرِ، وَاللّٰهُ يَغْفِرُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲﴾ صَدَقَ اللّٰهُ
لَعَلِّي الْعَظِيمُ ﴿۳﴾

بزرگان محترم! یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے
طرح کی۔ اس وقت پوری آیت کے بارے میں کچھ زیادہ عرض کرنا نہیں ہے۔ بلکہ آیت کے صرف ایک
جز کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ اور وہ درحقیقت ساری شریعت کی روح ہے۔ اور وہ ﴿وَلَذِكْرِ اللّٰهِ الْكُبْرِ﴾ ﴿۳﴾
ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نماز آدمی کو بے حیائی کی باتوں سے بچاتی ہے۔ برائیوں سے
روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ نماز بخشش اور منکرات سے کس طرح بچاتی ہے؟ اس وقت اس کے
بارے میں کلام نہیں کرنا بلکہ ﴿وَلَذِكْرِ اللّٰهِ الْكُبْرِ﴾ ﴿۳﴾ کے بارے میں چند باتیں گزارش کرتی ہیں۔

اعمال شریعہ کی روح اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اللہ ہی سب سے زیادہ اعمال میں افضل ہے۔ اس سے بڑھ
کر کوئی عمل نہیں۔ بلکہ عمل مقبول ہوتا ہے تو ذکر اللہ ہی کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے۔ اگر نماز میں
ذکر اللہ اور یاد اللہ اونٹنی نہ ہو۔ (۲۸۔ جولائی ۱۹۶۳ء افریقہ) نماز بے روح رہ جائے گی، روزے میں ذکر اللہ نہ ہو
روزہ بے روح رہ جائے گا، زکوٰۃ میں ذکر اللہ نہ ہو زکوٰۃ بے روح ہو جاتی ہے۔ سارے اعمال شریعہ کی روح فی
حقیقت ذکر اللہ اور یاد اللہ ہی ہے۔ اس لئے اس پر کلام کرنا گویا ساری شریعت پر اور شریعت کے سارے احکام
پر کلام کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز کی

○ پارہ ۲۱، سورۃ العنکبوت آیہ ۴۵ ﴿۱﴾ پارہ ۲، سورۃ العنکبوت آیہ ۴۵

﴿۳﴾ پارہ ۲۱، سورۃ العنکبوت آیہ ۴۵

نہ کی روح سے ہے محض بدن سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک کہ بدن کے اندر روح نہ ہو۔ روح نکل جاتی ہے تو پھر آدی کو زندہ کہتے ہیں۔ پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ سے باقی رکھا جائے۔ بدن کو سے جا کر بدن کر دیتے ہیں۔ یا جلا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں۔ غرض وہی نہان جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے جس کی طرف کشش ہوتی ہے ایک منٹ اس سے جدا ہونے کو بھی نہیں چاہتا۔ جب روح نکلے ہر شخص کو وحشت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اسے صد سے جد پہنے سے دور کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا تعلق اور محبت درحقیقت بدن سے نہیں بلکہ بدن کے اندر جو روح سمائی ہوئی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے وہ نکل گئی تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل بنیاد یہی ہے کہ دنیا میں روح ہے۔ بغیر روح کے کسی شے کے لئے بھ نہیں ہے۔

جس طرح سے اس دنیوی چیزوں میں روح سے ہی تعلق ہے۔ اسی طرح سے اعمال شریعت بھی ڈھانچے ہیں۔ جب تک اس میں ذکر بندگی روح نہ ہو وہاں شے کے مانند ہیں۔ اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اگر نہ ذمیر یا خدا مدد کی بجائے غفلت آجائے وہ ہوشیار ہو گئی۔ اس سے کہ فرمایا گیا ﴿فَمَنْ لَّصَلٰوۃُ لَا تُخَوِّیْ﴾ ○ ”نہا۔ قائم کرادیں۔ ذکر کے لئے“۔ جب ذکر رہا روح مار ختم ہو گئی۔ محض ایک اٹھک میٹھک یا ایک بدنی دور ش ہے جس کی کوئی قدر قیمت عمدہ نہیں ہوگی۔ اس طرح سے گرد رہے کے اندر ذکر تاوات اور تر دینے نہ ہو تو روزہ بھی ایک لائق ہے۔ جس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ نیت کے سچ اور اس میں یا وہ دہی ہونے سے روزہ زندہ ہو جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں یہ روح نکل جائے عبادت کی بجائے عادت ہو جاتی ہے۔ تو عادت اور عبادت میں فرق یہی ہے کہ عادت محض ایک ڈھانچہ ہوتی ہے۔ جس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی اگر یہ دہوتی بھی ہے تو اپنے نفس کی ہوتی ہے۔ اگر بنائیت کے سارا دن کھا۔ کھائیں، پانی نہ پئیں، بیوی کی طرف رخ کر کے بھی نہ دیکھیں۔ سے فائدہ کہیں گے درنیت کے ساتھ وہ یہ خداوندی کے ساتھ کریں تو کسی کو درد کہیں گے۔ اگر حج میں ذکر اللہ نہ ہو اور نیت صحیح نہ ہو تو حج نہیں بلکہ میرا یہ حجت ہے۔ اگر کسی میں بھی نیت آجائے۔ وہ حج بن جا تا ہے تو عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے۔ کہ عادت میں نفس کا جذبہ کام کرتا ہے اور عبادت میں جذبہ یا دحق ہے۔ جس سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ حاصل یہ نکلا جب اس کائنات کی روح اللہ کی یاد ہے اس طرح سے پور ی شریعت کی روح بھی اللہ کی یاد ہے گردنیا میں سے روح نکل جائے تو دیا ڈھانچہ بن جائے گی۔ شریعت میں سے کوئی اس روح کو نکال دے تو شریعت عادت بن جائے گی عبادت نہیں رہے گی۔ حدیث میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّىٰ يُقَالَ لِمَنْ لَا رَحْمَةَ لِّلّٰہِ“ ○ ”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی۔ جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے نہ موجود ہو۔ جب تک بھی پانی نہیں رہے گا۔

قیامت قائم کروں جائے گی۔

قیامت کے معنی درحقیقت عام کی موت کے ہیں۔ جیسا کہ مرنے کے بعد جس چوں چنت کریرہ ہو کر نکھر جاتا ہے۔ یہی طرح قیامت نے اس صور چو کسے کے بعد آسمانوں کے کھڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں میں کریرہ ہو کر نکھیں گی، پہاڑ گالوں کی طرح رتے پھریں گے پانی کی میں اور مٹی پانی میں سر درخانہ غزور در در مہر مہر ہو جائے گا۔ یہ قیامت ہے۔ تہ حدیث میں یہ بتایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک بھی لہ نہ کہنے در موجود ہے جب ایک بھی نہیں ہے گا۔ جسکی عام موت آجائے گی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی روح رکڑتہ سے تو پوری دنیا کی مدنی اور روح درحقیقت پادھہ نندی ہے۔

دنیا کے ایک ایک جز میں ذکڑتہ سے مدنی ہے۔ جسکی جد سے کہ اس دنیا کے ایک ایک جز میں مدنی کے آثار رکڑتہ سے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ چننا ہو پانی ہند کا ذکر کرتا ہے۔ جب تیج بد ہو جاتی ہے۔ تو اسی وقت اس کی موت کا ہوتا ہے کہ وہ ٹھہر جاتا ہے جس پانی ٹھہر تو چند دن کے بعد حرج ہو جاتا ہے۔ اسکی کچیں بڑھ جاتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی میں میل کچیں تو کم نہیں ہوتی۔ اس سے بہتا ہو پانی ٹھوڑ ہو پادھہ اس سے اسوجا کر ہے۔ اگر اس میں کوئی مدنی بھی گر جائے اس کی پانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لئے کہ اس میں تیج در در کر ہند جاتی ہے۔ وہ اسے ناپا نہیں ہو۔ دینا در ٹھہر ہو پانی اگر مقداد میں کہ ہے اس میں کوئی مدنی گر جائے وہ پانی ناپا کر ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے۔ گندگی کیوں پھیلی؟ اس لئے کہ اس کے اندر وہ روح خستہ ہو گئی۔ تو چلتا ہوا پانی لہ کی تیج کرتا ہے در ٹھہر ہوا پانی تیج سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہی اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ درخت کی ٹھیں سب تک سرسبز ہیں۔ وہ مدنی تیج کرتی ہیں۔ تیج بد ہونی جب ہی اس پر رزق آتی ہے شک ہو جاتی ہیں۔ وہی جد سے کے قابل بن جاتی ہیں۔ گو جو جہاں سے در کرنی روح نکلی تو پھر سے جدایا جاتا ہے۔ یہی طرح سے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ کپڑے مدنی تیج کرتا ہے جہاں اس کی تیج بد ہونی جھکی اس پر میل کچیں تا شروع ہو جاتا ہے در تیج ختم ہوتے ہی جہاں وہ میل بنا پھر پیسے کے قابل نہیں رہا۔ آپ سے آثار در وجوں کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ جب تہ رحل کر تہ سے آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ سے جس کے قریب بھی ہیں اس سے معلوم ہو کہ کپڑے کی صفائی در ستھرائی در کڑا لہ سے قائم ہے۔ اگر سے بد ہوتے ہی اس میں میل کچیں تا شروع ہو جاتی ہے۔

سب کی صفائی بھی لی لہقیقت پادھہ آدمی سے ہے۔ جب اس میں در در یا حق باقی نہیں رہے۔ جب سب کے قلب میں میل کچیں گندگی در بجا ستان شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں یاد لہی خستوں سب میں لاجا تا ہے در میل سب میں پکڑنے کی طرح ہے۔ وہ ٹھکے آپ کے قابل ہو جاتا ہے سے کوئی اس لہ میں سے پسند نہیں کرتا۔ روح کے در بخت در کریرہ در ہے گا۔ اتنی صفائی کریرہ در ہے کہ ہند کریرہ ہو جائے گا۔ اتنی در کدورت

پیدا ہوئی۔ جتنی مدد و ترقی پیدا ہوگی۔ گنہگاروں کو اپنا کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ شرک و بدعت کے جذبات ابھریں گے جب تک ذکر قائم ہے۔ درویش کے اندر تار و پود ہے۔ نفس کے اندر صفائی ہے تو نورانیت پیدا ہوتی ہے اس سے نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ انسان ہو یا کبوتر کو بھی جز ہودہ جی تک رسد ہے جب تک اس میں روح و زندگی ہے۔ ذکر نہ ہو تو عام کے لئے فنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا کو لے لے کر دے دلوں نے سبھا رکھا ہے

زراعت و تجارت سے نہیں دنیا دہانت سے قائم ہے۔ انیا کے بہت سے طبقات کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے مثلاً ایک کاشتکار کا دعویٰ ہے کہ میں نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے اس واسطے کہ دنیا کھانے پینے سے قائم ہے۔ میں غنہ گانا ہوں، میوے، چاول اور چناس میری بدولت گتتا ہے میں گر لگانا چھوڑ دوں۔ کھانے کو کچھ نہ ملے تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ دیکھو میرے دم سے ہے۔

اگر کاشت کار اور زمیندار دیکھیں تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہجر نے آ کر کہا کہ دنیا کو میں نے سنبھال رکھا ہے اس سے کہ تو تو کچھ جناس اگاتا ہے۔ حصوں کو تیر میں بنا سونو کر دوکانوں پر نہ بیچوں۔ کپڑے، غنہ اور پھل، پھوس پھوٹی نہ کروں۔ دیا بھوکا مر جائے گی۔ تو میری بدولت دنیا قائم ہے، نہ کہ تیری بدولت۔ تو نے غنہ کا بند لگا دیا۔ مگر ڈھیر سے کیا ہوتا ہے۔ بے گناہ تو میری دکان پر آ کر۔ تو نے رائی اگادی۔ لیکن روٹی کے گانے اگر پڑے۔ رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بنا کر میں سے پنی دکان پر رکھ تو دیا کو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک سیاسی اور حکومت کا آدمی ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں غلط کہتے ہو دیکھا کو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ اس نے کہ میں نے دنیا کا تمام قائم کر کے اس میں امن قائم کر رکھا ہے۔ اگر میں امن قائم نہ کروں، وہ آپا اچھالی پڑے کہ کاشت کار تاجر کو حتم کر دے اور تاجر کاشتکار کو، سرمایہ دار مزدور کو، رڈ لے اور مزدور سرمایہ رکھ۔ تاجر کاشتکار کے اور کاشت کار تاجر کی دکان پر ڈکے مارے۔ دنیا ساری گڑبڑ ہو جائے۔

میں نے اپنے عدس و انصاف سے دیا کو سنبھال رکھا ہے۔ میں کسی سیاست پر بیٹھ کر دنیا کو تھام رہا ہوں تو کاشت کار، تاجر اور زمیندار نہیں سنبھال رہا میں سنبھال رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے غلط کہتے ہو، دیا کو سنبھالنے والا تو ہمارا نام لینے والا ہے۔ جو ہماری یاد میں مصروف ہے اس نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے نہ کہ تاجر، کاشت کار، زمیندار، سیاسی آدمی نے۔ ہم نے وہ ہمارے، تم نے وہ تم نے سنبھال رکھا ہے۔ غور کریں تو اللہ ہی کا دعویٰ سچا ہے۔ ہاتھی سب کے دعوے غلط ہیں۔ مگر ایک دیندار کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے تو اس سے کب تک سنبھال رکھا ہے؟ کاشت کار و دہانت داری سے کام کرتا ہے نہ وہ دوسرے کی زمین پر ڈکے لے رہا ہے۔ ایک بچہ زمین دوسرے کی نہیں لینا چاہتا۔ جتنے عدس اس کے ہاں گتتا ہے۔ اسی کو وہ دے دے اور میں سے جا کر بیچتا ہے۔ دوسراں کے لئے چر کر پنے غنہ میں مارا نہیں لے جاتا۔

تو جب تک وہ دین و دینیت سے کام کر رہا ہے۔ اس وقت تک اس کی زمینداری چل رہی ہے اور اگر بد دینا بنی اور ظلم و ستم پر آ جائے۔ لوگوں کی زمینوں پر چھاپے مارے۔ لوگوں کے غلوں میں اپنا غلہ ڈال کر ان کے غلے کھینچ لے۔ اگلے دن اس پر مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ تو نہ اس کی کاشت کاری باقی رہے گی، نہ زمینداری نہ یہ دنیا کو سنبھال سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ زمیندار نے اگر سنبھال رکھا ہے تو دینیت کی وجہ سے، دینداری علی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بات یہ نکل آئی کہ ذکر کرنے والے نے دین کو سنبھالا، دینیت دار نے سنبھالا، ہر دینیت سے نہیں سنبھالا۔

ایک تاجر اگر کہتا ہے کہ میں نے دین کو سنبھالا، وہ اس وقت صحیح ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہو۔ اصول تجارت کا پابند ہو۔ اس کا جذبہ یہ ہو کہ نہ میرے گا ہب کو نقصان پہنچے نہ مجھے۔ وہ ایک منٹ کے لئے یہ نہیں چاہتا کہ یہ گاہک رہا ہے تو اس کی کھال بھی اٹار لوں در اس کو ہلکھوں کر کھا چاؤں۔ یہ اس کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں سے یہ ماں سے جائے تو میری بھی اس کے دس میں یاد رہے میں اس کو اچھی چیز دوں حتی قیمت میں دوں جتنی مناسب ہے۔ نہ نغین فاحش کروں، نہ بلیک مارکیٹنگ کروں۔ بلکہ دینیت داری سے اصولی طور پر واجبی قیمت وصول کروں۔ جس کے اندر کوئی دغا و غیرہ نہ ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ”غَصْرُ اللّٰهِ يَرْجُوْهُ كَآَنَ سَهْلًا اِذَا اشْتَرٰى سَهْلًا وَّنَاَحْ سَهْلًا“ ○ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینیت و تجارت کو دعا دی ہے و فرمایا، اللہ اس شخص کی مغفرت و بخشش کرے جو سہولت کے ساتھ بیچتا اور خریدتا ہے۔ انصاف کے ساتھ قیمت لگاتا ہے۔ گاہکوں کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرتا ہے۔ تنگی اور سختی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ جب مال خریدے تو قیمت کم سے کم لگائے کہ میں سے سوٹ لوں اور جب بیچنے پر آئے تو سوٹ ٹھہ گئی لگائے کہ مجھے زیادہ ملے۔ ہر صورت میں اپنا نفع چاہتا ہے۔ ایب نہیں ہے بلکہ بیچتے وقت چھ مال دیتا ہے اور قیمت کفایت سے لیتا ہے اور خریدتے وقت کوئی کمی نہیں کرتا تاکہ بائع کو نقصان نہ پہنچے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے یہ تاجر کون ہے؟ یہ وہی ہے جو دین کو پیش نظر رکھ کر تجارت کر رہا ہے۔

تو تجارت نے دین کو نہیں سنبھالا در حقیقت تاجر کی دینیت داری نے سنبھالا۔ اگر بد دینا بنی اور بے اصولی سے تجارت کرے ممکن ہے بد میں کچھ باز اچل جائے اور کچھ فروغ ہو جائے۔ لیکن پھر جو خسارہ پڑے گا تو اس اہمال کی بھی مصیبت چھائی گی کہ وہ بھی باقی رہتا ہے یا نہیں۔ تو اگر بد دینا بنی شامل حار ہے تو وہ دکان بھی نہیں سنبھالے گی، دنیا کی سنبھالے گی؟ اس سے واضح ہو گیا کہ تاجر نے دنیا کو نہیں سنبھالا، اسکی دینیت داری نے سنبھالا ہے۔ دینیت داری میں پھر ذکر اللہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا نام پینے والے دنیا کو سنبھال رہے ہیں نہ کہ کوئی اور۔ نظام حکومت سیاست سے نہیں دینیت سے چلتا ہے۔ کرسی عدالت پر بیٹھنے والا بیچ یا کرسی پر بیٹھنے والا

① السنن للترمذی، ابواب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی استطر حی البعیر، ج ۵،

حاکم، بے شک اس نے امن کا نظام قائم کر رکھا ہے مگر کب؟ جب کہ عدس و انصاف قائم کرے اور اگر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ پوری پبلک کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا اپنے اور پرانے کا فرق کرتا ہے وہ حکومت کو بھی تباہ کرے گا اور خود بھی تباہ ہوگا۔ لیکن اگر عدس سے کام لے رہا ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْسَامًا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تُلْغُوا عَنِ الْقَيْمَاتِ ۚ لَكُمْ أَثَرٌ﴾ اے ایمان والو! "قُوا" بالاقسامة "بنو متنی عدس و انصاف سے فیصلے کرو، دیانت داری سے فیصلے کرو۔ اگر چہ دیانت داری سے تمہارے غم کے خلاف فیصلہ ہو۔ تو اپنے اوپر برداشت کرو۔ مگر فیصلہ حق کا کرو۔ اگرچہ تمہاری اوداد پر بن جائے امت پر وہ کرو۔ عدس سے کام لو۔"

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دعویٰ کیا اور قاضی شریعہ چیف جسٹس (قاضی القضاۃ) ہیں کہ میری یک ذرہ جو میں جنگ کے موقع پر سر پر رکھتا تھا وہ فلاں یہودی کے ہاں ہے۔ اس نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ ورنہ دینا نہیں چاہتا دعویٰ بالکل سچی تھی۔

قاضی شریعہ نے میر مومنین کو عدالت میں طلب کیا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ایک مدعی درمیان علیہ کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ ان کے لئے تو کرسی بچھائی جائے اور غریب آدمی دعویٰ کر کے آئے تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جب امیر المومنین مدعی بن کے آئے گا تو اسے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں عام مدعی و مدعی علیہ کھڑے ہوں گے۔

تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سمن پہنچی کہ آپ عدالت میں حاضر ہوں آپ مدعی ہیں اور یہودی سے کہا کہ تو مدعی علیہ کی حیثیت سے حاضر ہو۔ دونوں کو حاضر ہونا پڑا اور دونوں کو ایک درجے میں کھڑا کیا، یہودی بھی کھڑا اور امیر المومنین بھی کھڑے ہیں۔ امیر المومنین کے مقابلے میں یہودی کی کیا حیثیت تھی۔ مگر قاضی اور عدس حاکم کی نگاہ میں دونوں ایک درجے کے تھے اس لئے دونوں برابر کھڑے کئے گئے۔ قاضی شریعہ نے فرمایا کیا دعویٰ ہے؟

امیر المومنین نے فرمایا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے میری ذرہ پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے دینا نہیں چاہتا لہذا ذرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ ان کی ذرہ نہیں ہے۔ یہ تو میری ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سچے تھے۔ یہودی کی واقعی ذرہ نہیں تھی۔ مگر قاضی شریعہ نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟

فرمایا جی ہاں تو ایک غلام کو پیش کیا اور ایک اپنے بیٹے حضرت حسن (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو پیش کیا۔ قاضی نے فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے اور دو گواہ کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کوئی درگواہ ماؤ۔ انہوں نے کہا اور تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں، یہی دو گواہ تھے یا میرا بیٹا یا یہ میرا غلام۔ فرمایا، اگر گواہ ایک ہو تو آپ

کے حق میں ڈگری نہیں دی جا سکتی، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ اسی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمیں مل سکتی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ سچا تھا۔ مگر صراطِ کثیوت میں کہیں ہو، اس واسطے فیصلہ ان کے خلاف ہو اس عدل کا اثر کیا ہو؟ یہودی سے سی وقت دین کھڑے ہو کر کہا ”شَهِدْ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اِسْمٰہُ وَ شَهِدْ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ“ سچے دس ہے۔ نزدِ اسلام میں داخل ہو اور کہا جس دین کے نذر آتا عدل و صاف ہے کہ ایک امیر، سو مین اور ایک غریب سے غریب غیر مسلم ایک نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں وہ دین سچ ہے اور اس دین کی حقانیت کا قائل ہوتا ہوں اور علی لا اعلان کہا کہ میرا دعویٰ غلط تھا، سچے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ورنہ اس کو دے دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب مجھے ذرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ کا تو اتنی مالک ہے کہ وہ بھی تو رکھ کر دین جب اسلام بن گیا تو میرے لیے سب کچھ ہو گیا۔ تو ایک سچائی نے کتنوں کو ذرہ پہنچایا میرے سو مین رضی اللہ عنہ کی حقانیت کھلی یہودی کو دین نصیب ہو گیا ذرہ اس کو مل گئی اسلام کی عظمت و ضح ہو گئی ایک سچائی سے کتنی برکت اور فائدے ظاہر ہوئے فر دے کے حق میں لگ، دین کے حق میں لگ، اسلام کی عدت کے حق میں لگ۔

تو سہام یہ چاہتا ہے کہ کرسی عدت پر بیٹھ کر دینت دے دے فیصلہ کر، چاہے تمہارے خلاف فیصلہ ہو، چاہے تمہاری دے کے خلاف ہو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو مگر عدل و انصاف ہو چاہے (اگر یہ حاکم اس عدل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو درحقیقت اس نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے مگر کائنات نے) نہیں اس کی دینت دے دے عدل نے سنبھال رکھا ہے۔ تو دینت دے دے گئی کہ وہ کر اللہ کر۔ دے دے دنیا کو سنبھال رکھا ہے، مگر کوئی نے دلی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ مگر تاجر درکاشت کا دریا ت چھوڑ دے گرجا کھم عدت دیا ت چھوڑ دے اگر بادشاہ وقت دیانت چھوڑ دے، یہ سب بیکار تھی کا دریا تیں گے۔ اور گردین دیانت سے کام لیں گے تو دنیا کو سنبھالنے دے نہیں گے تو دنیا کو دیانت ذکر اللہ اور یاد خداوندی سنبھالتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کی حدیث کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور بدبواہ ہے کہ ان کا نام سن کے دنیا کے بادشاہوں کے پتے پانی ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جب اس ایہم جو روم کا بادشاہ یا گورنر تھا، وہ ذرہ سہام میں داخل ہو، سہام قبول کر کے مدیر طبع ضرر ہو اور حج کے سے مکہ مکرمہ گیا، جب اہ طواف کر رہا تھا تو قید فرما کر ایک یہودی دیکھائی بھی طواف میں مشغول تھا۔ جو لوگ حج کر کے گئے ہیں وہ جاتے ہیں کہ طواف کے غم نہ کتنا انجم ہوتا ہے۔ رکھوں وہی ایک وقت کے مد طواف کرتے ہیں تو دھکے کئے بھی لگتے ہیں، مگر ابھی ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ خیال نہیں کہ سب جانتے ہیں کہ سب ہند کی یاد میں مشغول ہیں تو کوئی کسی سے ٹکر جائے یا گر جائے تو یہ رمانتے ہیں نہ مقدمہ کرتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ وہ فخری طواف کر رہا تھا۔ اس وقت حید بن اسلم بھی طواف میں

مشغوف تھا۔ ترجمہ بن اسیم کی لنگی پر اس دیہاتی کا چیر پڑ گیا اور لنگی کھل گئی وہ اپنے ہاں کا بادشاہ تھا۔ یہاں وہ مسلمان ہو کر غریب الوطن تھا۔ جدہ ت اس کے وہی شاہانہ تھے۔ اس نے دیکھا کہ میری لنگی پر ایک دیہاتی کا چیر پڑ گیا، اور وہ کھل گئی ہے تو اس نے رد سے ایک طنز، رادہ دیہاتی ہے چارہ چوٹ کھا کے گرا۔ اس کے بعد اس نے لنگی درست کی اور پھر طواف میں مشغوف ہو گیا۔ دیہاتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کے دعویٰ کیا کہ اس نے ناحق میرے طمانچہ مارا ہے۔ اس کی لنگی پر میں نے جان بوجھ کر پتھر نہیں ڈالا تھا اور کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ لنگی پر آ دی جان بوجھ کر پتھر ڈالے۔ مجمع کے اندر کوئی کسی کی لنگی کھول کر تھوڑا سی بے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ میں اس کے اوپر پتھر مانتی سے بھی نہیں ڈال سکتا تھا ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے۔ دھکے کے میں میرا پتھر لگ گیا تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مگر ارادی غلطی نہیں ہوئی، یہ مجھے سمجھ کر دیتا، دھول جمانے کا کون سا موقع تھا۔ اس کا حق کیا تھا؟ یہ دعویٰ دائر کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے جب ابن اسیم کے نام سن جاری ہوا کہ عدالت میں حاضر ہو، وہ حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے کیوں چپٹا، را۱۲ اس نے کہا اس نے میری لنگی پر پتھر ڈال، فرمایا لنگی پر پتھر ضرور پڑا۔ لیکن وہ موقع ایسا ہے کہ وہاں ارادے سے پاؤں کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے تم سے تصادم نہ جائے گا یا تو یہ دیہاتی تمہیں بھی تنی زور سے دھول مارے گا یا پھر تم باقی طور پر فدیہ ادا کرو، اس نے جو چوٹ کھائی ہے اس کے بدلے میں کچھ مار دے دو، جب نے کہا کہ ایک بادشاہ اور دیہاتی برابر ہو گیا!!!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام میں سب برابر ہیں۔ یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے خدا کے گھر میں یک دیہاتی در ایک میر برابر ہیں۔ ایک صف میں بادشاہ اور اس کے برابر میں غلام بھی کھڑا ہوگا وہاں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاسکتا۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز یہاں سب بندے ہیں۔ بندہ نواز کوئی نہیں بندہ نواز تو اللہ ہیں، جو اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اس عدالت میں آ کر تو امیر المومنین و دیہاتی سب برابر ہیں۔ بادشاہ اور فقیر ایک جیسے ہیں۔ اسے سخت ناگوار گزرا کہ اس دین کے اندر ایک ناخوشی سے سب کو ہانکا جاتا ہے۔ وہ راتوں رات بھاگ گیا اور اسام چھوڑ کر مرتد ہو گیا اور بدستور پھر عیسائی بن گیا۔ عیسائیوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ بادشاہ بھی ہمارا آ گیا اور اس کا قدیم دین بھی واپس آ گیا بہرحال اسلام نے اس کی کوئی پردہ انکس کی۔

مردمین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی قطیفہ بد ارادہ اجرت، تمہارت کے سب سے میں تشریف لے گئے تھے۔ جبکہ ابن اسیم کو خبر ہوئی کہ ایک صحابی لے گئے ہیں۔ آخر مسلمان تو ہو تھا۔ کچھ نہ کچھ اسلام کا دھیان اس کو تھا ہی ان صحابی کو اس نے دعوت دی۔ ورجایا اور یہ بھی پہنچے اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں اسلام لے آیا تھا۔ لیکن وہ فزاری کے

ساتھ میرا مقدمہ ہوا تو میں یہ کہہ کر چلا آیا کہ ایک بادشاہ اور دیہاتی بربر نہیں ہو سکتا، لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آج تک نہ میرے دس کو سکھ ملانے میں، سچی بات، وہی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ دین حق بھی وہی ہے اور سچا بھی وہی ہے اور میں اس پر تادم ہوں کہ میں مرتد ہوا گو مجھے نہ ہری بادشاہت بھڑل گئی، لیکن میرے دل میں سکھ اور چین نہیں ہے۔ میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں پھر اسلام میں داخل ہو جاؤں، مگر چونکہ بادشاہ ہوں اس واسطے میں اپنے وقار کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا حیلہ ہو جائے جو میں کہہ سکوں کہ بھی اگر میں نے اسلام قبول کیا تو کوئی بری بات نہیں کہ فلاں نعمت بھی مجھے ملی اور وہ یہ ہے کہ اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں، اور اس کا وعدہ دے دیں، تو میں اس کو حیلہ بنا کر اسلام میں داخل ہو جاؤں بعد میں چاہے وہ شادی کریں یا نہ کریں، یہ میں ہی انکار کر دوں، مگر میرے لئے ایک حیلہ درخیز رہا جسے گاہ میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ میرا مومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بادشاہ جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں۔ جب وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے تو میری اس عظمت سے ان کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے۔ میں پھر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ ⑤

نہی بی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں امیر المومنین کے پاس جا کے ذکر کر دوں گا اور اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ یہ واپس ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہوا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "تم نے کیوں نہ وہیں وعدے دے دیے؟" عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سلام کے مقابلہ میں کیا چیز ہے؟ مگر ایک شخص سلام میں آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اس کے نکاح میں چلی جائے میری بیٹی کی اسلام کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ تمہیں وعدہ کر لینا چاہئے تھا کہ ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے" ⑥

انہوں نے کہا، امیر المومنین "میں تو ذمہ ہاتھ کہ میں کیسے وعدہ کروں؟ فرمایا نہیں فوراً جاؤ قسطنطنیہ کا سفر کرو اور کہو کہ "عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حاضر ہے تو سلام قبول کر۔"

چنانچہ وہ واپس ہوئے۔ جب قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو جب ابن ابی اسلم کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ خاتما ایمان پر نہیں ہونا تھا۔ مہدی بی رضی اللہ عنہم ہے چارے واپس چلے آئے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حکم عدالت جب بادشاہ و عدوم کو، فقیر اور حقیر کو، خادم اور اس کے آقا کو، کرسی عدست پر بیٹھ کر ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اصول اپنائے ہوئے ہے۔ تو یہی اصل دین و دینیت ہے۔ تو ایک حکم عدالت یا میر کرسی عدالت پر بیٹھ کر دنیا کو سنبھال رہا ہے۔ وہ امن جہی تک قائم ہے جب تک دین و دینیت کے اصول کو برتے، و دین و دینیت کو برتانی الحقیقت یہی ذکر اللہ ہے۔ معلوم ہو دنیا ذکر اللہ ہے قائم ہے، سیاست سے قائم نہیں۔ زراعت سے قائم نہیں۔ دعویٰ اللہ ہی کا سچا رہا کہ دنیا کو تھسنے والے وہ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔ جنہوں نے دعویٰ کیا حواہ و تاجر، کاشت کار، حکام یا سیاسی لوگ ہوں ان کا دعویٰ غلط ہے۔ دنیا کو

تکلمی نے دے انتہہ بند کرنے والے ہیں۔

سردھن دنیو بدلوں پر اور اہل مد قلوب پر صومت کرتے ہیں خدا ہر میں بے چارے لہ اللہ کرنے
وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے کوئی لہ لکھ اور نوج کے ساتھ نہیں مگر اس کا سب سے بڑا اللہ کے ہاں
مقبولیت ہے قبولیت عند اللہ یہ کی سب سے بڑی طاقت ہے جس کو مول ناجی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موقع
پر کہا ہے کہ ۔

میں حقیر گدیوں عشق رکھیں قوم   شہان بہ کرو حسروں سے کلاؤ ۔

یہ جو بندہ نہ کرنے، ہے ہیں یہ اللہ کے عشاق ہیں۔ یہ عاشقانِ خداوندی ہیں۔ انہیں حقارت سے مت دیکھو اگرچہ ان کے کپڑے معصوم اور پھینے پرانے مول کے پاس کوئی کوٹھی، بلکہ کپڑے۔ چھو پڑوس میں رہتے ہیں، انہیں حقیر مت سمجھو یہ بادشاہ ہیں، اگرچہ سر پر تاج نہیں ہے اور انھوں روپے کا چنگاں کی کمر پر بدھ ہو نہیں ہے۔ بے راج، بادشاہ ہیں۔ فرق بتا ہے تاج و بادشاہ بدووں پر حکومت کرتا ہے۔ اور یہ دووں پر حکومت کرتے ہیں۔ بادشاہ کی آدلی، بادشاہ کی حکومت کے پیچھے جبری طور پر ہوتا ہے۔ دل میں عظمت نہیں ہوتی اور میں منت سمجھتا ہے ویسے مجبور ہے۔ لیکن اللہ و ان کی حکومت ان پر ہوا کرتی ہے۔ تہائی میں بھی ہوگا تو بے ادبلی سے ان کا نام نہیں لے سکتا، تو حقیقی عظمت وہ ہے کہ خلوت میں جائے جب بھی دل میں بھری ہونی ہو اور مجمع میں آئے سب بھی، بادشاہوں کی عظمت بھرے مجمعوں میں تو ہوتی ہے۔ کیونکہ سر یک کو خضر ہے کہ گریں نے کوئی گستاخی کی تو پوچھیں کہ گروں ناپ سے کی، جیل چنانچہ اس دار کے مارے ادبی بادشاہ کی عزت کرتا ہے تہاں میں کہ کس پرست کرتا ہے۔ لیکن اللہ و ان کی، سامنے بھی اور تہاں بیٹھ کے بھی گستاخی نہیں کرتا سمجھتا ہے کہ میری آخرت بگڑ جائے گی۔ اہل بندگی، شاہست دنیا میں ان کی عدم موجودگی میں بھی قائم ہوتے ہے

اس کی عظمت کے لئے اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے وہ نگاہوں کے سامنے چھوڑ دیا میں بھی نہ ہوں پھر بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اقلب جھک جاتا ہے آپ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ اس سے اعلیٰ، و آج، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو آپ عقیدت سے گردن خملا دیتے ہیں در کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہم، جمیع اللہ کی قبروں کو نور سے بھر دے تو جی گرویدگی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سے کروائی گستاخی کرے، تو آپ جاں دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے درس کو براشت نہیں کریں گے حال تک آج دین میں دونوں ہیں ہیں مگر عقیدت مندوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بادشاہت و عظمت تسلیم کئے ہوئے ہیں۔ یہ عظمت کا ہے کہ ہے؟ ان میں سے کسی کے پاس دوست و تاج و تہ و شانی نہیں تھی مقبوت عند اللہ تعالیٰ خدا کے مقبول بندے تھے۔ اس کی برکات اس کے قلوب کے اندر موجود تھیں۔ اس عظمت کی

جہ سے آج تک آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ تو ان کی حکومت دلوں پر سے اور ایسی کہ وہ دنیا میں بھی نہیں، جب بھی حکومت قائم ہے۔

مسٹر آرنلڈ، یہ سرسید کے زمانے میں بھی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ اس نے ایک کتاب "پریچنگ آف اسلام" (Preaching of Islam) لکھی ہے۔ سدی تہذیب کے متعلق اس نے دور دکھائے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کس کس طرح سے پھیلے، ہندوستان اور چین میں کیسے پھیلنا سماجی طور پر طریقے و رواج، مسیحی اسلام کی محنتیں اور جانفشانیوں اور ان کی جدوجہد، ان سب پر اس نے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں اس نے ایک لطیفہ لکھا وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں میں نے ایک عجیب چیز دیکھی جو دنیا میں درجہ دکھائی نہیں دی۔ (وہ اسے نہیں دکھائی دی ہوگی لیکن) اور جگہ بھی ہے۔ مگر اسے کم از کم ہندوستان ہی میں نظر آئی۔ وہ یہ ہے کہ جب میں جمیر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا ہے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا نام سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یعنی حضرت خواجہ حمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میرا ہند، ماما ہند، سلطان الہند کہتے ہیں اس لیے کہ خواجہ حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سکر اسلام کو پھیلایا، جمیر شریف میں پھیر کی ایک کٹی ڈال کر بیٹھ گئے۔ ہندو، مسلم، وغیرہ سب ان کے دربار میں حاضر ہوتے عقیدت سے بیٹھتے ان کی زبان فیضی ترجمان سے کلمات حقہ سننے کی دانت، ان کے موعظت کی صفائی و رخصت کرتی دیکھ کر قلوب پر اثر ہوتا ہزاروں آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے خود اسی آرنلڈ نے لکھا ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بادشاہ سلطان نوے لاکھ آدمی مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے خلفاء کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کی تعداد لگ سے بیس ایک کروڑ ہے۔ یعنی ایک کروڑ کے قریب افراد اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پھر آگے جتنوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ان کی تعداد لگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جمیر میں یہاں کو کھاد قعد دیکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا پورے ہندوستان کا سلطان بنا ہوا ہے در سب کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ لوگ قبر پر آتے ہیں تو ان کی حکومت قائم ہے۔

اور بعضے تو جاہل شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں عظمت سہی اس کے دلوں میں مگر جب خلاف شرع عظمت ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بعضے سجدے اور طواف کرتے ہیں مقصد عقیم تھا۔ مگر انہوں نے اس کو عام طریق پر جاری کیا۔ ایک وہ ہیں کہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مستغفر کرتے ہیں، اور پابند شرع بھی ہیں، صوفی شریعت کے قیاس بھی ہیں۔ تو اتباع شریعت اور عدم اتباع شریعت تو الگ رہا مگر عظمت لے کے سب جاتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کی عظمت ایسی قائم ہے کہ اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف رکھتے اور ہم جاکے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اتنی ہی عظمت وہاں بھی کرتے، جتنی اب قبر پر چکر کرتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا چیز ہے؟ یہی کہ ان کی حکومت دلوں کے اوپر قائم ہے تو اللہ و اس کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ بدو، پھاڑوں، پتھروں اور زمین کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس پر ان کی

عصمت و حکومت قائم نہیں ہوتی دل سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا تقد ر ختم ہو جائے ورنہ ہم آ رہو جائیں ورنہ والوں کی بہت اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت در زیادہ مصبوط ہو جائے ان کی محبت میں اگر ہم فٹا ہو جائیں تو ہم کا مایاب ہو گئے، ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی تو جہاں رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ

سین حقیر گدیاں عشق رکھیں قوم شہن بے کمر و خردان سے کلاہ نہ

لہذا والوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو یہ بے تاج بادشاہ ہیں، موجود ہوں جب بھی اور موجود نہ ہوں تب بھی ساری دنیا ان کی رعیت میں داخل ہے۔ امیاء علیہم السلام کا نام آتا ہے تو عقیدت سے کہتے ہیں مسیٰ اللہ علیہ وسلم پر درود دوسم پڑھتے ہیں۔ ان کے صحابہ کا نام آجائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان کے ائمہ کا نام آجائے رحمتہ اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ کسی دن موسیٰ کا نام آجائے مرحوم و مغفور کہتے ہیں۔ غرض دعاؤں سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ قیامت یہ نکلے کہ اس لوگوں کی عظمت ہمارے دلوں پر قائم کیوں ہے؟ اس کے دلوں میں ذکر اللہ اور یاد خداوندی ہے یہ حق نے ان کو اللہ سے مل کر ایسا کر دیا جیسے حدیث میں فرمایا گیا اللہ دلوں کی پیشان ہے کہ ”ادار وا ذکر اللہ“ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان لوگوں کا بھی ساتھ میں ذکر کرتا ہے جب اس لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے گویا۔

خاص خدا خدا نہ باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند

خاص نہ خدا کہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے جب اللہ کا ذکر آئے گا تو بل اللہ کا بھی ذکر ساتھ آئے گا اور جب بل اللہ کا ذکر آئے گا تو خدا و رسول کا بھی ذکر آئے گا ان کی عظمت دراصل اللہ سے ہے اسی ذکر سے آدم کی عظمت بھی قائم ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ذکر اللہ ہی درحقیقت سب سے بڑی عظمت ہے۔ جب یہ عظمت جاتی ہے تو ان کی حکومت قلوب پر قائم ہو جاتی ہے۔ امیاء علیہم السلام یا اولیاء اللہ کی محبت ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔

اہل اللہ دنیا کو کیوں لڑتے مار دیتے ہیں؟ آخر کوئی دولت تو ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کی دوست کو لڑتے مار دیتے ہیں۔ نہ نہ کہ سنے دنیا کی وقعت، نہ اس کی شوکت کی وقعت، نہ تاج و تخت و رمعات کی وقعت کسی چیز کی بھی وقعت نہیں یہ جو ساری دنیا کو ٹھکر دیتے ہیں، کوئی بڑی چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ جیسی تو ٹھکرتے ہیں معاذ اللہ کوئی مجنون تھوڑی سی چیز کہ ساری دنیا کو لڑتے مار دیتا ہے بلکہ دنیا سے بڑھ کر عظمت دی جاتی ہے۔ جب دوا آجاتی ہے تو پوری کی پوری دنیا ان کی نگاہ میں حقیر بن جاتی ہے دنیا کو ضرورت سمجھ کر استعمال کریتے ہیں۔ مگر اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ بڑی چیز ان کے قلب میں موجود ہے۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ ان کی خانقاہ میں ہزاروں آدمیوں کا انجم ہوتا تھا۔ ذکر اللہ کرنے والے دس دس ہزار مہمان ایک ہی وقت میں خانقاہ میں ہوتے تھے ورنہ لڑکا کھانا تقسیم ہوتا تھا، حضرت شیخ سے بادشاہ

سنجری بیعت تھا۔ سخر حرسان کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس ملک کا ایک صوبہ تھا۔ جس کو نیروز کہتے تھے۔ بادشاہ سنجری حکومت نیروز میں بھی تھی۔ چونکہ حضرت شیخ کے ہاں مہمانداری بڑا درس کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ شیخ کے گھر نہ جائید۔ دزد دولت کس طرح مہمانوں کی مدد رات کرتے ہوں گے اس نے نیروز کا پورا صوبہ حضرت شیخ کے نام بہد کیا اور لکھ کر بھیجا کہ یہ پورا صوبہ میں آپ کی خدمت میں جہیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں اس کی آمدنی ماکھوں روپے سال کی ہے مہمانداری میں سہولت ہوگی آپ کے ہاں دشواری ہوتی ہوگی اس واسطے یہ پورا صوبہ اور جائیداد قبول فرمائیے۔

سبحان اللہ! حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا، تو وہ جو اس نے پرچہ لکھ کر بھیجا تھا اسی کا نقد پر حضرت نے بادشاہ سنجری کے نام جواب لکھ کر بھیجا اور دو شعر کا قطعہ لکھ دیا فرمایا۔

چوں چتر سنجری رخ ختم سیاہ باد دردل بود اگر ہوں ملک سنجرم
حاصل اس کا یہ تھا کہ بادشاہ سنجری کا جو چتر ہے۔ ایک تو بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک سیاہ قسم کا چتر لگاتے تھے تاکہ اس کی سیاہی میں بادشاہ کا سفید و سرخ چہرہ نظر نہ آئے وہ گویا عظمت کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ سر پر تاج ہوا اس کے پیچھے ایک چتر ہوا اس میں سونے کا کام ہو وہ چتر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ تو حضرت شیخ نے لکھا کہ بادشاہ سنجری کا جو سیاہ چتر ہے میرے نصیب پر بھی اسی طرح سیاہی آجائے جیسے بادشاہ سنجری کے چتر کی سیاہی ہے، مگر میرے دل میں ملک سنجری کی ذرا بھی ہوس پیدا ہو تو میں بد نصیب اور سیاہ بخت بن جاؤں میرے دل میں کوئی ہوس نہیں۔ ہوس کیوں نہ آئے؟ اگلے شعر میں اس کا جواب دیا اور روجہ بیان کی ہے فرمایا

زانکہ کہ یا فتم خبر ز ملک نیم شب من ملک نیم روز را یک جوئی خرم
جس دن سے مجھے نیم شب کا ملک ہاتھ لگا ہے۔ اس دن سے نیروز کے صوبے کی میرے دل میں کوئی وقعت باقی نہیں ہے۔ نیم شب کا ملک کیا ہے؟ یعنی وہ جو میں رات کو اٹھ کر دو چھوٹی چھوٹی رکعات پڑھتا ہوں وہ سلطنت جو مجھے ملی ہے اس کے مقابلے میں نیروز کا ملک میرے نزدیک جو کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا تو مجھے نیم شب کا ملک حاصل ہے۔ نیروز کے ملک کی کیا ضرورت ہے؟ وہی رات کی سلطنت مجھے حاصل ہے تو آدھے دن کی سلطنت مجھے درکار نہیں ہے

غلیل آسا در ملک یقین رن ذی رجب افسین زر
حضرت غلیل علیہ السلام نے چاند اور سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا، جب وہ غروب ہو گئے فلا افسین زر! یہ ابھی طلوع ہو کر غروب ہونے والے ہیں، ابھر کر گرنے والے ہیں مجھے دن سے کوئی محبت نہیں، مجھے اس ذات سے محبت ہے جو ہر وقت عروج، رفعت اور بلندی کے اوپر ہے۔ گم ہونے والی چیزوں سے مجھے محبت

میں سے اس کے مراد لے لے اس چیز کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

تو میں نے پہلے اس کو کہہ دیا کہ یہ جو ساری بات مار دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر حیدر قدس اللہ سرہ سے پورے صوفیہ پرست ہارائی اور کھڑ دیا۔ فرمایا کہ میں اس میں اور بھی ہوں۔ تو بعد ازاں میں چاہوں مجھے تیرے ملک آخر کی صورت نہیں اس کی وہ یہی تھی کہ وہ ملک اس کے ساتھ میں ہے۔ جو اس سے بڑا ہے تو جب وہاں تک جاتا ہے تو چھوٹے ملک کی یہ صورت ہی۔

اگر اللہ کی عظمت کی وسعت حضرت باریہ علیہ السلام کی قدس سرہ کا وہ پیمانہ میں سے ہیں۔ ایک اس کی رہا ہے۔ ایک بڑا بھاری ٹکڑا جس کا جھڑا ہو اور عظمت کی ایک شے کی ہو اور سر میں گئے تو اس سے نکلا مسکسی غصہ میں ملکہ لہذا میری سعادت اللہ کی عظمت سے بڑی ہے۔ مریدین کے پاس سے یہاں وہ رہا ہو۔ جس شیخ کو وہاں آج اور تو اس سے اس کے عیش و حضرت آج آپ کی رہا سے لہذا ظہر کل یا مرید کٹر کا کٹر عمل یہی ہے۔ مرید کہتے ہیں کہ میں اس میں دن میں سے کٹر کا ظہر کیے۔ اس میں اس وقت سے دینی چاہتے تھے یہ کٹر کا کٹر لکھے ہوئے۔ یہ اس کی اس میں سے کٹر سے چھوڑا ہے۔ اور اس سے سمجھتی ہے اس کی خبر لی ہے مریدین کے چاہے چھوٹے شیخ پر وچا۔ بعد ازاں احد کی ہو پھر وہی ٹکڑا کہ مسکسی اعظم میں ملکہ لہذا مریدین یہ تو کٹر کی تھی شیخ کا حکمت کو اس سے کٹر ہے اور ہر اس شے سے مرید کے کٹر ہے جس میں مرید تھے۔ وہ کوئی نہ کا جتنا، اور اس کی کروں پھر شریعت سے ہر سنے تو یہیں مجبور کہ کٹر کا حکم سے اور جتنا درے میں نہایت رہے ہیں۔ اس سے مریدین ہوں ہوں، ہر گے اور شیخ کا کٹر نہ ہو۔ راستے راستے جسے خود بھی کٹر لکھے اس کی اس سے اس سے چاہوں، اس سے میں شیخ کو وہاں آج دیکھ۔ سب آدھ مرید پڑے ہوئے ہیں وہ چھوٹے کٹر پر ہر معیت کیوں آئی، حضور آپ کا ختم تھا (یا کٹر لکھے پر مجھے، مارا) کہ ہر اس کٹر سے ہر اپنے تو ہم حضور پر کٹر بھی نہ ہو۔ ① لہذا یہ آج وہ کٹر ہے جس قدر کا ظہر کہتے ہو؟ یہ شخص سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی زبان سے یہ کٹر کہ مسکسی اعظم میں ملکہ لہذا مریدین یہ کٹر کا کٹر کپ سے بہتیں یہاں کا ظہر ہے۔ یہ کٹر کھوتو یہ۔ اس میں ہر اس سے ہم اسے کٹر کی کوشش نہیں کی غلطی ہو کہ یہ یہ تو میں اس میں تو جہاں کٹر ہے حضرت اس میں یہ کٹر ہے کہ ہر ملک اس کے کٹر ہے۔

— خود نہ کٹر لہذا کٹر ہے ② خود نہ صوفی میں سے کٹر ہے ③ ہر اس سے مرید۔

لہذا یہ اس کا مطلب کھوتو یہ تاہم لہذا ملک یہاں سے وہاں سے ہر اس ملک میں اس کا پیمانہ

① تفسیر حنفی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر ② ۱۰۰ ص ۲۲۱ ③ ۱۰۰ ص ۲۲۱ ④ ۱۰۰ ص ۲۲۱

⑤ ۱۰۰ ص ۲۲۱ ⑥ ۱۰۰ ص ۲۲۱

ترسے میں، میں ہوں تم جو یہ سب لند کا ملک میں اور میر ملک یہ ہے؟ لند کی ذات و صفات، اسی میں میں میر کرتا ہوں، اسی میں عراج کرتا ہوں رات اس لند کی ذات و صفات میں گھرا ہوا ہوں تو میر ملک تو لند کی ذات سے اور لند کا ملک میر ذات ہے۔ لند دیکھ میر ملک یہ ہے یا لند کا ملک؟ ○ واقعی یہ برگ تو ایسے ہیں کہ ماریں اور مار کے روئے بھی نہ دیں۔ جی حور جو کلمہ نہ دیں وہ تو عین حق ہو جانے اور سم حق بھی نہیں تو وہ بھی کھربن جانا ہے اب اس کا ملنا یا ہے؟ تو یہ ہر یہ کلمہ کفر تھا۔ مگر شیخ نے بتایا کہ یہ میں میں کا کلمہ ہے کہ ہمارا ملک لند کی ذات و صفات ہے۔ تو ہمارے ملک کے مقابلے میں ہمارے ہماروں کی یہ حقیقت ہے؟ تو ملک میرا ہوا ہے۔

میرا غرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حرم کو یہ ملک ہاتھ آ جائے وہ اس ملک کا کس کیوں کریں گے؟ ہمیں یہ دوست و سلطنت ہاتھ آ جائے کہ لند کی ذات و صفات میں میر کریں اور رات و عروج کریں ذات و صفات کے عجبات اس پکھلیں، صوم و کمالات اور معارف کے سے نئے کھیں، وہ تو اس پر سے جہاں کی طرف رخ نہیں کریں گے یہ دنیا تو دنیا ہے۔ وہ چاند و سورج کو بھی، سنے و لے نہیں میں۔ سنی بھی کوئی عصمت نہیں ہے۔

لند کے نام کے بغیر بڑی سے بڑی مخلوق کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور یہ کوئی شاعری میں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ حدیث میں واقعہ یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں کی دعوت دی شروع کی پورے عرب کے مدرا آپ کی دشمنی جیسے مٹی ہو، آپ کے عریز و قربا، دشمن بن کے کھڑے ہوئے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو براہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا دیہ پھیلنے والے تھے۔ کسی کی دوستی، دشمنی کی آپ کو کیا پروا تھی آپ میں پھیلاتے، ہے اور بوجھ اس تھے تو اپنے آباء کی دین پر مگر صحت و مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے۔ قوم کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، اور جع ہو کر بوجھ کے پاس آئے اور کہا ہے بوجھ اب تمہارے بھیجے نہ ہمارے ناک میں دم کر یا ہے۔ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں ہمارے آباء کی دین کو یہ ترک کرانا چاہتے ہیں اور نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ ہم سے یہ براشت نہیں ہوتا مگر ہم اس سے مجبور ہیں کہ تم اس کے جانی ہو تم ہمارے بڑے اور سردار ہو اس لئے تم نہیں واسطہ پاتے ہیں کہ تم اپنے جتنے سے ایک دفعہ ہماری طرف سے کھل کر بات کرو کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ جو وہ چاہیں ہم یہ کہنے سے تیار ہیں مگر خدا کے لئے اس کلمہ سے ہار جائیں آپ ایک دفعہ اس پر حجت قائم کر دیں تاکہ ہم لوگ بھی آ رہے ہو جائیں پھر جو ہمارے جی چاہے کام کریں گے جو انکا جی چاہے گا وہ کریں گے۔ تم آئے آ جاتے ہو تمہاری وجہ سے ہم مجبور ہیں۔

ابو جاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے جتنے تیری قوم کے سردار سب سے سب جمع ہو کر میرے پاس آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہاری قوم یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا مقصد دوست ہے تو ہم پورے جہاں کی دوست سمیٹ کر اس کے قدموں میں آ کے ڈال دیتے ہیں۔ آج سے وہ اس

دولت کے مالک اور اہم ان کے تابع اور گرس کا مقصد حسن و حسان ہے تو جزی کی تھکی بیٹیاں میں تو وہ سامنے کئے دیتے ہیں جتنی چاہیں وہ پسند کریں ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور اگر وہ اقتدار و کھوسٹ چاہتے ہیں تو ہم مارے مل کے، تیغ سے نہیں پناہ دلاؤں ہم کئے بیٹے ہیں۔ جو وہ چاہیں اس کے لئے ہم تیار ہیں دوست، قندہ اور بیٹیاں حاضر ہیں۔ یہ سب لیں، مگر خد کے لئے یہ ظہ بندہ کریں، ہمارے بتوں کی تو میں نہ کریں اس سے پار نہ جائیں، ہم سب چیزیں، یہ کوئی نہیں ابوطالب نے کہا میرے بھتیجے تیری قوم یہ ہمدانی سے اور مجھے یہ امر کے بھیجا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بچی آپ نے جو کہاں تھا میرے بچے کہا کہ یہ چکا فرمایا، سب میری اس بچی خد کی قسم اگر میری قوم میرے دامن ہاتھ پر سونے کے رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند لاکے رکھ دے تب بھی میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا یا علم میں اس کلمہ کو میں پھیل کے روح گایا پنی جا قربان کر دوں گا۔ ① اس سے مدارہ ہو کر یا تو دنیا ہے چاند، سورج اور آسمان کی چمک دمک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا یہ کلمہ جب تک میرے پاس ہے، نہ مجھے چاند غریب ہے نہ سورج۔ معلوم ہو یہ کلمہ چاند، سورج سے بھی زیادہ دینی چیز ہے۔ یہ لکھنا نام ہے۔ ہر کے نام سے ہی تو علم زندہ ہے چاند، سورج سے چارے کی حقیقت کیا ہے۔

حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ جس کے لفظ اس قسم کے ہیں کہ میں اس نام سے خدا کر رہا ہوں جو تو نے قرآن میں پر لکھا ہے۔ آیت ب کے اوپر جو آپ نے نام لکھا ہے جس کی وجہ سے آیت ب کو زندگی ملی ہے میں اس نام سے تیرے سے دعا کرتا ہوں تو چاند اور سورج کی زندگی اللہ کے نام سے ہے۔ عرش عظیم اگر زندہ ہے۔ تو اس کے پاؤں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی نام سے وہ قائم ہے تو ذکر اللہ و نام خداوندی سب سے اونچی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں سورج چاند جتنی عرش و کرسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عرش و کرسی کی عظمت بھی تو اللہ ہی کے نام سے ہے۔ اگر اللہ میں عرش و کرسی سے پنے نام کو جد کر دیں تو ہر عرش و کرسی ہوں، کوئی وقعت نہیں لیکن چونکہ اللہ کے نام سے سب گئے ہیں، اس واسطے وہ با عظمت بن گئے۔

قلب محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ذکر اللہ کا خزانہ ہے اس سے اللہ رہ سکے کہ سارے جہان ایک طرف، عرش و کرسی و لوح و قلم ایک طرف و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایک طرف جو عظمت اس قلب کی سوگی، دو عرش و کرسی، لوح و قلم و تمام جہانوں کی نہ ہوگی اس لئے کہ آپ کا قلب مبارک اللہ کے ذکر کا خزانہ ہے ورنہ کس کو اللہ اشکھو ② خدا کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جب یہ آتا ہے تو ساری چیزیں ملکی پڑ جاتی ہیں۔ کسی چیز میں کوئی وزن ہائی نہیں رہتا۔

① فی ضلالت القرآن بسید لطف المصطفیٰ، ج ۷، ص ۲۹۳، سورۃ الفلق

② پارہ ۲۱، سورۃ العنکبوت، الایہ ۴۵

اللہ کے اسم مبارک کا وزن حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میدانِ محشر میں ایک شخص حاضر ہوگا اور گناہوں کے نالوں سے دفتر اسکے ساتھ ہوں گے یعنی اسے گناہ کئے ہوں گے کہ نالوں سے دفتر لگ ہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ایک ہی دفتر تیار ہوگا کہ اسے پھیل دیا جائے تو زمین و آسمان اس میں چھپ جائیں تو تقاضا اٹھائیں گے دفتر کتنے بڑے ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جہانوں میں اس کی سائی نہیں ہوگی۔ وہ میدانِ محشر میں حاضر ہوگا حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی وہ دفتر سامنے رکھے گا میں گے درودِ دوسرے میں یقین کئے ہوگا کہ میری نجات کی کوئی صورت نہیں مانوے دفتر جو ہیں۔

تو یہ بتا رہے کہ حق تعالیٰ بھی حکم دیں گے کہ اسے جہنم میں پہنچا دیا اسی قابل ہے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ سے بندے! یہ گناہ تو سے کئے؟ عرض کرے گا یا اللہ! میں نے کئے فرمائیں گے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہے گا کہ اے اللہ! کوئی عذر نہیں، مجھ اپنی سیاہ جنتی، شقاوت اور بد نصیبی سے میں نے یہ برے اعمال کئے۔ کوئی جنت میرے پاس نہیں میں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی ہیں۔ بذاتِ نفس میں گرفتار تھا۔ کسی رحمت اور رسل سے میں نے یہ گناہ نہیں کئے۔ اب سے یقین ہے کہ بھی حکم ہوگا کہ چھ پھر جہنم میں۔ تیرے ٹھکانا ہمارے پاس نہیں۔

حق تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے سنا نالوں سے دفتر دوس میں تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ایک چھوٹی سی پرہی نکلے گی کہ ساری عمر میں اس نے نیکی کیا کی؟ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" یہ کلمہ پڑھا گو یا بس مسلمان تھا۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا، یہی ایک نیکی باقی کوئی در نیکی اس کے پاس نہیں تو نالوں سے دفتر دوس میں نیکی کی ایک چھوٹی سے پرہی بڑی ہوگی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی یہی ہے اور جا کر میرا مل میں اپنا نامہ اعمال لکھا اور اپنی مگر فی میں لکوا وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ! آپ مجھے کیوں رسو کرتے ہیں۔

"رَبِّ مَاهِدِ الْبَطَافَةَ؟" اے اللہ! ان نالوں سے دفتر دوس کے مقابلے میں یہ ذریعہ پرہی کیا حقیقت رکھتی ہے؟ میں تو جہنم کے قابل ہوں، مجھے جہنم میں بھیج دیجئے میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں ﴿لَا تُظَنِّمُ الْيَوْمَ﴾ ○ ہمارے پاس ظلم نہیں ہے۔ رتی رتی کا حساب ہوگا ان اعمال کو جو کے کلمہ اور پرہی نکھوں کے سامنے لکوا کبھی تجھے یہ غطرہ پیدا نہ ہو کہ میرے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کر دیا۔ ناپ تول میں کوئی کمی کر دی۔ یہ پھر عرض کرنے کا، یا اللہ! آپ مجھے کیوں رسو کرتے ہیں۔ فرمائیں گے نہیں کوا جا کے، یہ تو گناہ تو ایک پلڑے میں نالوں سے دفتر رکھے جائیں گے دوسرے پلڑے میں یہ پرہی رکھی جائے گی۔ جب تو میں گے تو نالوں سے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور پرہی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور تول میں غائب آجائے گا فرمائیں گے تیرے سے

جنت و رجات ہے ورنہ بیان فرمائیں گے۔ ﴿وَلَدُ شُحْرِ اَنَّهُ اَكْبَرُ﴾ ۱ اللہ کا دوسرا نام ہے اور فی چیز ہے تو کھوں برس کے گناہ کرتا رہے، لیکن ایک دفعہ بھی تو بکر لے اس توبہ کا دورن ہے کہ داکھوں برس گناہ کرتا رہے، لیکن ایک دفعہ بھی تو بکر لے اس توبہ کا دورن ہے وہ عالم کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اس سوحت دے دی جائے گی تو یہ ہے ﴿وَلَدُ شُحْرِ اَنَّهُ اَكْبَرُ﴾ ۲ ایک ارادی پرچی تناوے دفتر پر غائب مٹی خدا جانے اس نے کس اخلاص سے یہ لہذا نام یہ ہوگا کہ اس خدمت کے وزن نے ہر چیز کو ہلکا کر دیا۔ ۳

حضور قلب سے ذکر میں وزن پیدا ہوتا ہے اصل میں وزن جو ہے وہ خلاص کا ہوتا ہے۔ بھارت دس اللہ اللہ کہتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ کریں۔ روح کے اندر ہے وہی ردول میں خلوص نہ ہو، دیا کے دکھاوے کے لئے ہو، تو اللہ اللہ تو کیا مگر یہ اللہ اللہ ڈھانچہ ہے۔ اس میں روح نہیں ہے جس سے قدر و قیمت بڑھتی ہے ورنہ قائم ہوتا ہے یہ وزن درحقیقت ادا یا دھن ہے صرف اللہ اللہ کہہ کر یا کافی نہیں۔ جب تک کہ غفلت اللہ کے ساتھ دل کی یا دھن شامل نہ ہو رہا ہے اللہ اللہ ہو ورنہ میں غفلت بھری ہوئی ہو جس کو مومن، وہی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ ۔

برہوں تسبیح ، درد دل کا دھڑلہ میں چہیں تسبیح کے دارد اثر
زبان پر تو تسبیح جاری ہے، مگر دس میں گھبراہ کے خیال بھرے ہوئے ہیں۔ بات دوکان کی سوچ رہا ہے اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے یہ ذکر تو ہے مگر کسی ذکر نہیں، زبانی ذکر ہے۔ تو جو زبان سے اللہ اللہ کہا جائے، دس ساتھ نہ ہو، وہ کالی نہیں وہ بارود ڈھانچہ ہے۔ وہ ڈھانچہ کتنی ہی بڑا ہو، اس کی کوئی وقعت نہیں کسی پہلو کا مارشہ پڑا ہوا ہو اور بڑا ڈیل ڈوس کا ہو مگر تقاب ہو چکا ہو اس کی کیا قدرت و قیمت ہے؟ اور ایک دق رہہ مریض ہے۔ اٹھنے کے قابل نہیں مگر زندہ ہے اس کی وقعت ہے گرا سے کوئی نقل کر دے گا تو پھانسی چڑھے گا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب! یہ تو یک منہ میں خود ہی مرتے داتا۔

آپ مجھے کیوں پھانسی دیتے ہیں یہ مرتا ہی تھا میں نے لاشی مار دی مر گیا۔ کہا جائے گا کہ جاندار کو، راجہ۔ جاں پر حملہ کیا اس نے تجھ سے قصاص یا جائے گا۔ اور پہوان کی لاش پر پیچس لاشی، ردے کوئی قصاص نہیں اس لئے کہ اس میں جاں ہی نہیں تھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں پتھر کی زیادہ قیمت ہے لاش کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک پتھر آپ کا چند روپے میں بک جائے گا۔ اور لاش دس پیسے میں بھی نہیں بکے گی۔ اس واسطے کہ پتھر کو ستوں ہائیں کھڑا کر کے عمارت بنائیں گے۔ اور لاش کو آپ کہاں کا ستوں بنا دیں گے؟ وہ کسی کام کی نہیں وہ تو دفنائی جائے یہ جدائی جائے یا بہائی جائے اس کے سوس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اصل میں قدر و قیمت جان سے ہوئی۔ اللہ اللہ کرنا،

① پارہ ۲ سورہ العنکبوت، الآیہ ۳۵ ② پارہ ۲ سورہ العنکبوت، الآیہ ۳۵ ③ الس مسرمدی، الجوب
الایض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی من یعرب وھو یشهد ح ۹ ص ۲۳۲ رقم ۲۵۶۳

مرد پڑھا، مرکوز دینا، حج کرنا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس کی روح ذکر اللہ یعنی یا حق ہے۔ دل میں بے داری، تنہا اور اللہ سے لگاؤ یہ روح ہے جب یاد حق نہیں تو زبان سے کتنے ہی عطاوار کریں ان کی کوئی قیمت نہیں جب تک لفظ کے اندر معنی نہ ہو معنی کی اس میں قدر و قیمت ہے۔ تو قیامت کے دن ﴿وَلَسْتُ لَكُمْ لِلَّهِ الْخَبِيرُ﴾ کا ظہور ہوگا کہ یک آتی کی پرچی نالوے دفتر میں پر غائب آئے گی اس لئے کہ اس نے صرف لفظ اللہ نہیں کہا تھا بلکہ اللہ کہنے میں اس کا خلاص اور قلب کا لگاؤ شامل تھا۔ تو ذکر کے معنی اللہ اللہ کہنے کے نہیں، ذکر کے معنی دل کے بیدار ہونے کے ہیں کہ یاد رکھی ہوئی ہو اس یاد سے کلمات جو نکل رہے ہوں وہ کلمات یاد خداوندی کے نذر دوسے ہوئے ہوتے ہیں وہ ذکر اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ جب دہرائی میں ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی کہے گا اس کی بھی قدر و قیمت ہوگی۔

الفاظ میں جذبات قلب سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا دوسرے چھوٹے جملوں میں بھی جو تاثیر ہوتی ہے۔ وہ لفظوں سے نہیں ہوتی وہ لفظوں کے اندر معنی اور دل کی یاد سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ جو دلوں پر پڑتی ہے۔ درہم بھر شاعری کی کیا تاثیر ہے کوئی بڑا اچھا فصیح و بلیغ کلام یوں دے شاعروں سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کوں ہوگا۔ لیکن شاعر پیاسا عزائیں پڑھ میں اثر کچھ بھی نہیں ہوتا سوگداہ واہ تو کر دیں گے لیکن آگے اس کا کوئی اثر نہیں لوگ دہرائی میں کچھ نہیں لے کے جاتے سب سے کہ اس کے اندر معنی نہیں ہیں محض لفاظی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کوئی شاعر کسی میر کے ہاں گئے تھے۔ تو انہوں نے جا کے وہاں قصیدہ پڑھا اور شعر ہے یہ وہ جس میں جھوٹ ریا دہ ہو اور سچ کم ہو اگر شعر کے اندر ساری سچی باتیں ہوں، وہ شعری کیا ہو؟ تو جب تک اس میں مبالغے اور بہت سی باتیں جھوٹ نہ ہوں، شعر جتنا نہیں سی کہہا ہے۔ شعری تعریف کیا ہے کہ "اَحْسَنُ اَكْثَرُ" جو سب سے زیادہ جھوٹا شعر ہوگا وہ سب سے زیادہ عمدہ شعر ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں سادہ زیادہ ہوگا تو لفظ ہی عطا ہوتے ہیں۔ معنی اس کے اندر نہیں ہوتے۔ حیرانہ شاعر صاحب ایک لمبا جوڑا قصیدہ نواب کی شان میں لکھ کے لے گئے اور اس میں خوب بڑا توڑ کی ہانگی کہ آپ کا جو تخت سلطنت ہے اس کا پایہ آسمان کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کی کلاہ تاج ہے اس کا کٹر اس توں آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ثریا بھی مائل ہے ورنہ کی کوئی روشنی ہی نہیں جو آپ کی آنکھوں میں چمکے ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو قوت ہے تو بجلی بھی وہ کام نہیں کر سکتی، جو آپ کا ہاتھ کرے گا غرض بڑا توڑ کی ہانگی۔

امیر صاحب بہت خوش ہوئے کہ اس نے بڑی تعریف کی تو قصیدہ سنتے ہی کہا کہ پرسوں آنا تمہیں ہم دو ہزار روپیہ انعام دیں گے یہ بہت خوش ہو گئے اور جاتے ہی پانچ سو روپے قرض بھی لے لئے وگھر میں مرغا بھی پک رہا ہے ورنہ اس وغیرہ بھی خوب بنائے کہ پرسوں کو تو دو ہزار روپے مل ہی جائیں گے۔ پانچ سو قرض کے ادا کر دیں گے تو ان میں سے پھر بھی باقی بچ جائیں گے مجھ سے زیادہ اب امیر کوں ہوگا۔

چنانچہ اس وقت وہ بڑی عمدہ شہروانی پہن کر وہاں پہنچ گئے، اب وہ میر صاحب بیٹھے ہیں، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، یہاں نے سام کہا، اسبوس نے گردن بھی نہیں اٹھائی، تھوڑی دیر یہ بیٹھے اس کے بعد کھانا شروع کیا، مگر میر صاحب نے جب بھی کچھ نہیں سمجھا آخر یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میں حاضر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ وہی جو پرسوں شاعر آیا، قصیدہ کہا تھا تو حضور نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ بزرگوں گئے، میں اس وعدے کے مطابق حاضر ہو ہوں۔ مگر وہاں تم بڑے بڑے وقوف آدمی ہو، اے بھائی اتم نے ہمیں لفظوں سے خوش کیا تھا۔ ہم نے بھی لفظوں سے خوش کر دیا تھا۔ نہ ان لفظوں کے کوئی معنی تھے نہ اس لفظوں کے کوئی معنی۔ جو قصیدہ تم نے کہا تھا اس کے لفظوں کے بھی کوئی معنی نہیں تھے، وہ ہم نے جو دوہر کے لفظ کہے تھے تو ان لفظوں کے بھی کوئی معنی نہیں۔ بڑے بڑے وقوف آدمی ہو تمہیں حلال چٹا۔ اس نے کہا حضور! میں تو پانچ سو روپے قرض بھی لے چکا ہوں مگر تم نے سے تو جھک دیا۔ کس نے تم سے کہا تھا؟ معلوم ہوا تم بڑے وقوف بھی ہو، عورتوں سے عہد تو ہوتے، عقل کی کچھ تو قیمت ہوتی۔

تو حقیقت یہی ہے کہ لفظوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی جب تک لفظوں کے اندر معنی نہ ہوں، درحقی کے اندر وہی جذبات نہ ہوں اس وقت تک لفظوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم جیسے کوئی قدر لہ کرے گا تو وہ محض رہاں سے ہوگا، دوس کی بیداری شامل نہیں ہوگی، درلہ والے جو قدر لہ کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر، محبت و معرفت، دعا و نسبت، تعلق اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ قلوب کے دہرے پیرے شیر کرتے ہیں۔

حضرت قطب عام شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا رکن الدین پڑھنے کے لئے دہلی گئے۔ درآئندہ دس برس کے بعد بڑے جیسے عام بن کے آئے۔ مریدیں عرض کیا، حضرت! صاحبزادے عام بن کے آئے ہیں گروہ لہ کر دیا جائے۔ فرمایا ہاں بھی! ضرور وعظ کہلاؤ جب علم پڑھا ہے تو علم کا اثر ظاہر ہو، دوسروں کو مسائل معلوم ہوں۔ صاحبزادے کھڑے ہوئے اور بڑے عمدہ وعظ کہا تمام لوگ خوش ہوئے بہت سے مسائل بیان کئے لوگوں نے مسائل سیکھے، تعریف کی لیکن کوئی خاص اثر پیدا نہ ہو کہ لوگ رونے لگے ہوں یہ ہے سے باہر ہوئے ہوں۔ یہ کچھ بھی نہیں کہ یہ بہت کچھ صحیح مسئلے ہیں کئے دس میں قدر قیمت تھی۔

جب مولانا رکن الدین وعظ کر چکے، تو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ مہر کے قریب کھڑے ہوئے ایک جملہ کہا، مہربان! بھائی! رت عجیب بات پیش آئی، رکن الدین کی ماں نے فقیر کے لئے کھیر پکائی تھی، وہ کھیر پک کے کھوئے پھر رہی، بی۔ لی۔ اور کھیر کے چھی گئی فقیر محروم رہ گیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک دم جو دھوٹ پر گریہ طاری ہوا اور کہتوں کو پھاڑا اور مسجد میں ایک طوفان مچا ہو گیا۔ اس میں خریدا چیز تھی؟ کھیر پکی رکھی تھی، بی۔ لی۔ وہ کھا گئی تو یہ کون سے حقائق و معارف تھے؟ مگر حقیقت میں وہ جو قلب کی تاثیرات تھیں ان تاثیرات نے اس لفظ کو آہ بنایا اور لفظ سے کانوں کو کھٹکھٹایا دردوں کی تاثیر لفظ کے راستے سے دس پر پڑی و ردوں میں محبت لہی بھری اور

نبیوں نے پہنچا، ارچانا شروع کر دیا۔ تو یہ لفظوں کا ٹر نہیں تھا۔ شیخ کے قلب کا ٹر تھا۔ اصل میں اہل اللہ دل میں اسے
رہتے ہیں۔ اللہ ظہر اس کا کہہ ہوتا ہے۔ غدا کی قیمت نہیں ہوتی۔ کسی نندہ سے کے پاس سے آپ قلب میں
کوئی اثر لے کے جائیں کوئی۔ ثروت کا دین کی عظمت و محبت کا وہ لفظ تھا کہیں ہوتا، وہ قلب کی تاثیر ہوتی ہے
مگر اس کے قلب میں کوئی ثروت نہ تھا وہ بہتر سے بہتر لفظ کہتا آپ اس سے کوئی بھی ثروت نہ دیتے۔ غلط فہمی نہیں کرتے
وہ معافی کرتے ہیں تو معافی لفظوں کے اندر ہی ذکر اللہ دریا و خداوندی ہے۔ اسی تاثیر انصراف ہے جس سے
قلوب جگمگاتے ہیں۔ قلوب کے اندر حرمت پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن کریم سے فرمایا ﴿وَمِنْ شُكْرِ اللَّهِ نَحْمَدُكَ﴾ ○
سب سے زیادہ رانی چیز سب سے زیادہ پر عظمت چیز وہ اللہ کی یاد ہے کہ دنیا و دنیہ اللہ کی یاد کا حصہ نہیں کر سکتی۔
یہ حق دین میں آجائے تو بندہ عرش پر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کے دل میں یہ یاد آ جاتی ہے تو انھوں
عظمتیں یہ طرف اور یہ چیز ایک طرف، اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ شاہ غلام علی
صاحب حجتہ اللہ علیہ، جو حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کے خفایہ میں سے ہیں اور سندہ نقشبندیہ کے
بڑے کار میں سے ہیں ان کے ہاں بھی مہمانداری بہت تھی اور مریدوں کا جہوم رہتا تھا وہ زحمتی ہوئی تھی۔ امی
اس کے مرید بن میں سے فوب میرزا جو ہندوستان میں ریاست ٹونک ہے، اس کے ہاں تھے وہ حضرت شاہ
غلام علی صاحب سے بیعت تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے ہاں مہمانداری بہت ہے اور کوئی دوست،
جاگیر، جائیداد ہے نہیں ہے تو انہوں نے ریاست ٹونک کا ایک صوبہ کے پاس کچھ کر بھیج دیا کہ یہ میں آپ کو دیتا
ہوں اس کی خزانوں روپے ہا ہا آمدنی ہے۔ مہمانوں کا خرچ چلے گا درود و شکر کے پترے پر کچھ کے بھیجا کہ یہ میں
نام حضرت شاہ غلام علی علیہ السلام ہے ہوں۔ یہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا
گیا۔ آپ کے مریدوں کو اب میر علی خاص ہیں۔ انہوں نے یہ پور صوبہ بدیعہ پیش کیا ہے۔ اس کی پشت پر شاہ غلام علی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اب میں ایک شعر کچھ کے بھیج دیا جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
تظہر لکھ کر بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی ایک شعر لکھ کر بھیج دیا درود شعریہ تھا کہ

آبروئے فقر و قیامت نمی بریم ہا میرزا جوئے کہ دوری مقدر مست

ہم اپنے نقد و نقد کی آبرو کھونا نہیں چاہتے یہ خاں سے کہہ دو کہ روزی مقدر ہے درود آسمان سے آراہی
سے تمہارے صوبہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنی سلفاء و رتبی بیداری اس وقت تک نہیں ہو سکی جب تک
ال کے اندر کوئی دولت جمع نہ ہو و دوست ہی ذکر اللہ کی تھی۔ ﴿وَمِنْ شُكْرِ اللَّهِ اكْبِرُ﴾ ⑦ نہ کا ذکر سب سے
بڑی چیز ہے تو صوبہ صوبہ، پوری دنیا کیا چیز ہے اور نہ کے سامنے چند اور سورج نہ بھی کوئی وقعت نہیں ہے۔
جب وہ قلب میں آ جاتا ہے تو بندہ پھر عرش پر جاتا ہے عرش کے اوپر کی باتیں کرتا ہے پیچھے کی باتیں کرتا تو یہ ہے وہ

اگر اللہ جو ماری شریعت و کائنات کی روح سے مگر س دنیا میں سے دُرخند و مدی نکل جائے، ی در قیامت آجائے در یہ جسم تم کر دیا جائے در اگر کسی کے قلب میں سے نکل جائے کی دن میں و سر مشتم ہے۔ کسی قوم میں سے نکل جائے، وہ قوم بھی بے عزت، اس کی برو و عزت بھی حتم۔ تو سر چیز میں دوست، عزت حکومت کچھ بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ جب تک دین و دیانت، یہ دانی و ریہ و خداوندی شامل نہیں ہوتی اس وقت تک عالم میں کوئی چیز رندہ نہیں ہوتی یہ نکلے سب چیزوں کی روح یہ ہے۔

ذکر اللہ کا مظہر اتم — اس کا سب سے بڑا مظہر اتم جس سے ذکر الہی ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ ندرتھی۔ اس نے قرآن کریم کے اس سے پہلے فرمایا: ﴿لَا تَلْجُوهُ قَعْدَیْ عَنِ الْعَصْفِ﴾ ۱ اور ﴿لَا تَلْجُوهُ قَعْدَیْ عَنِ الْعَصْفِ﴾ ۲ ہے حیاتی کی باتوں در منکرات سے بچاتی ہے، حوشربت میں گناہ ہیں۔ اس سب چیزوں سے مراد بچاتی ہے در گئے بطور دہل کے فرمایا: ﴿وَلَوْلَا كُرْهُهُمُ الْكُفْرَ﴾ ۳ ماری روح ذکر ہے اور ذکر سب چیزوں سے بڑا ہے۔ اکر کی روشنی جب آئے گی تو کوئی عظمت اور تار یکی اس کے گئے ظہر نہیں سکتی گناہ ہو، کچھ ہو، سب ختم ہو جائے گا

اس سے ایک شر کا جو ب نکل آتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو شاید یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو خوب پاہندی سے نذر بڑھتے ہیں، مسجدیں بھی جاتے ہیں، لکھوں روپے بھی اس میں لگوتے ہیں اور بچے بچے کو، تے ہیں مگر اس کے وجود منکرات میں مبتلا ہیں۔ بعض بے غیرتی در بے حیائی کی باتیں بھی سرور ہو جاتی ہیں۔ نماری بھی میں۔ مگر یہ حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنش در منکرات سے پادتی ہے۔ حالانکہ ہم نذر بھی ہیں مگر بھی منکرات میں مبتلا ہیں۔

اس شر کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ آپ اس سے متنبہ نہجے خ بالکل مرنشیں پڑھتا۔ اس میں کتنے منکرات ہیں اور ماری میں کتنے ہیں۔ میں د آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ مرن پڑھنے و اگر جمل بھی ہوگا تو اتنی برائی نہیں ہوگی جتنی بے نماری کے نذر ہوتی ہے۔ نذر کے دل میں پھر بھی خوف خدا نہ ہوگا بہت موجود ہوگا تو ایک جواب تو یہ ہے، جو سرسری ہے کہ اللہ کا کر در ما بڑا منکرات سے بچتی ہے۔ یہ نہیں بچا رہے ہیں۔ سو یہ صل میں ریہ و میں جتن سبب، ہم میں مبتلا ہیں۔ جو بالکل نذر نہیں پڑھتے وہ اس سے ریہ و میں مبتلا ہیں تو کسی نہ کسی حد تک نذر پڑا رہے ہیں۔

حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد بھی ہیں اور در علوم دیوبند کے سب سے پسے کا علم بھی میں۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ سب سے پیسے استاد اور مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ سب سے پیسے شاگرد ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ دہم جوں۔ ابتدائی۔

اللہ عاقبت محمود گراں

جب بعد اٹھو دے تو ن شہ اللہ عاقبت بھی محمود ہے۔ حضرت شیخ اہمد رحمۃ اللہ علیہ کے حدام میں حضرت مولانا عزیز گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سادات میں سے تھے۔ مگر میں سرحدی تو ہوں۔ سادات کو بھی خان ہی کہتے ہیں۔ سب بھول کے لقب سے معترف ہیں۔ بھٹان اور خاں گویاں کے ہاں ایک عظمت کا لفظ ہوتا ہے۔

میراج افغانستان جانا ہو تو وہاں کے اخبارات نے شائع کیا کہ مورانا محمد طیب خاں حالانکہ میں یہاں نہیں۔ مگر وہ خاں عزت و عظمت کا عظمیٰ ہے۔ تو مورانا عزیز گل صاحب گویا انہیں عرف کے لحاظ سے سرحدی پٹھان کہنا چاہئے یوں تو سادات میں سے ہیں۔ وہ حضرت شیخ اہمد رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بڑے داخل تھے درمحل دفعہ سنے جوش سے بات چیت کرتے تھے۔ جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے رات کر رہا ہو یعنی اتنے ذلیل تھے کہ بعض دفعہ بے دلی کی بات ہوجاتی تھی۔ مگر حضرت کچھ حیاں نہیں کرتے تھے۔

ایک دفعہ صحیح بخاری کے درس میں اسوں نے سول کیا اور کہا حضرت "یہ مسئلہ کیسے ہے؟" حضرت نے سرسری جواب دے دیا جس کہنے لگے کہ خود کو نہیں "تو لا سرسری جواب دے کے آگے چل دیئے پڑھانے کے لئے بیٹھ گئے اور جواب دینا "تا نہیں تو اس طرح نہ بہت رہا وہ نے تکلف تھے۔ یہوں کی عام بات تھی کہ جب ہم دو گلوں سے گفتگو شروع کرتے تو "پ" سے شروع کرتے "پ" نے یہ کہا، "پ" نے یہ کہا۔ اس کے بعد جب جوش آتا تو "تم" کہتے، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ اس کے بعد "تو" سے یوں کہتے یوں کہتے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر رے خبیث تو ہے یہ یوں کہتے "تو" "پ" سے شروع ہو کر "حبیب" پہنتا ہوتا تھی۔ ان کا ایک عام طرز تھا تو پ تکلف بہت اور حضرت کی شان میں بعض جگہ ہے ادب کے کلمات کہہ دیتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت شیخ اہمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت نے دوں وہ آپ کی صحبت میں رہے اور انہیں تہذیب نہ آئی اتنے سب ہو رہا اور بعد کے کلمات کہہ دیتے ہیں۔ میں بچپن میں آپ کی صحبت اٹھائی اور پھر بھی "دی نہ ہے۔"

حضرت نے فرمایا یوں حیاں کرو، اگر یہ میں بچپن میں نہ رہتے تو کیا ہوتے؟ جب رہ کر اتنے ہوئے اگر ماکل نہ رہتے تو کیا ہوتے؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھ سکتی بریوں میں مبتلا ہیں۔ بالکل۔ پڑھے تو کیا ہوتے؟ درستی بریاں مرتے؟ تو سیدھا جواب تو یہ ہے کہ نہ رکی اگر مبتلا بھی ہوگا تو کم جتنا ہوگا۔ نہ رکی یا وہ مبتلا ہوگا۔

لیکن اصل جواب یہ ہے کہ نہ پڑھنے کے باوجود "آدنی نفس" سے نہیں بچتا، بے حیائی دربرائی سے سے نہیں بچتا اس نے نہ۔ کا ڈھانچہ کاغذ کیا اور جو ذکر اللہ کی روح ہے، وہ قلب کے اندر نہیں ہے، روح ہوتی، یقیناً نکاح جاتا۔ تو نہ ر بے حیائی سے بچتی ہے۔ جب کہ مار جائے رہو در اگر بے جان پڑھے جس کے اندر روح ہی نہ ہو تو رشہ ور ڈھانچہ کوئی چیز نہیں وہ تو کام نہیں کر سکتا تو نہ ر بھی کام نہیں آسکے گی نہ ر ٹھک، بیٹھک کا نام نہیں ہے نہ ر عظمت خداوندی اور پاک دین کا نام ہے کہ دل اللہ کی یاد میں غرق ہے اور کسی چیز میں دس سے ذرا شخص ہو جائیں تو جتنی

یہ دریا ہو سکی، تہا ہی۔ حیاتی سے بچے گا حتیٰ کم سوں۔ تہا ہی کم بچے گا۔ بالکل نہیں ہوگی تو چاہے پچاس وقت نماز پڑھے جب بھی نہیں بچے گا کہ اس سے کہ جان تو ہے ہی نہیں تو اصل جواب یہ ہے کہ ہر بار شہادت سے چھٹی ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے۔ اس کا کلام حق ہے۔ ﴿لَا تُصَوِّدُ نَفْسٍ عَنِ الْغَنَاءِ وَالْفُكْرِ﴾ ① یقیناً مار سے حیاتی سے ورنہ مگر ت سے پھلتی ہے۔ پھلتی کیوں ہے؟ ﴿وَلَا تَكُنْ لِنَفْسِكَ كِبْرًا﴾ ② اس سے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ﴿لَا تَعْلَمُ الصُّلُوحَ إِلَّا تَكْرِي﴾ ③ مارتہ اللہ ہی کے لئے پڑی جاتی ہے۔ ذکرِ روح ہے مگر روح نہیں ہوگی تو نہیں بچائے گی۔

روح نہ ہونے کے شبہ سے محض صورتِ عمل کو ترک نہ کیا جائے۔ لیکن میں تہی بات عرض کے بتاؤں کہ کبھی یہ سمجھئے۔ پور کرتے نہیں تہا ہی نہ تو صورت ہی صورت ہے۔ یہ مارتی سے چھٹی نہیں تو آج سے سے بھی چھوڑ داس کے پڑھے سے فائدہ کیا ہو نہیں اس صورت کو قائم رکھو اس سے کہ جو صورت بتا رہا ہے تو وقت سے لگا کہ اس صورت میں ہی روح آجائے گی مگر صورت ہی نہیں ہے گی تو پھر روح کس میں آکر پڑے گی؟ اس سے اس صورت کو بھی قائم رکھو۔ مگر روح نہ ہو شکل اس کی بنائے رکھو بھی شکل میں جھکی حقیقت آجاتی ہے۔ آج نہیں آئے گی بلکہ آئے گی پڑھتے پڑھتے کسی تو خیال ہوگا کہ کھلی ایہ جو شخص رمی و تصویر کی مارتہ پڑھ رہا ہوں یہ لے کر نہ جائے۔ اس میں جس پید کر تو پڑھتے پڑھتے چند دن کے بعد دھیان آئے۔ اس روح کو چائے گی اس سے چھوڑنا سے بھی نہیں چاہے جیسے مورتا مارتی رحمہ اللہ علیہ لے کہا کہ۔

بہرین دہر دیا و سر رم نہ نہ کردہ پایہ والسلام

تم بعد اللہ کرو، دیا سے نہ کرو، لکھو دے کے لئے کرو، نام و سمود کے لئے کرو، مارتے رہو، لئے نہ کرتے رہو مگر تو کی میں خدایا بھی آجائے گا اور باطل ہی گھرتا ہے، تو مسافر آ کے ٹھہرے گا کہاں؟ تو گھر بنائے ممکن ہے کہ اللہ کا مسافر آجائے ورنہ اس کے مدد قائم ہو جائے۔ تو چاہے یہ کاری کی مارتہ ہو، چاہے بے دھیانی کی ہو، قلب میں پھر رہو مگر فرس کرتے رہو صورت ہی نہ اللہ چند دن کے بعد اپنی طرف کھینچ لے گی تو یہ دوسرے کس ناچا ہے کہ جب اس میں روح نہیں تو پڑھے سے فائدہ کیا فائدہ سے کہ ممتحنی توں دے رہا ہے کہ نہ ہو گئی سے اس کی خبر نہیں ورنہ جب نہ کی۔ اور مخلوق تہا ہی ہے گی تو عند اللہ بھی معتر ہوگی تو جب سرکاری ہو گئے گوئی دے ان کہ خدا کی آدمی مارتی ہے تو عند اللہ بھی مارتی ہے۔ تو کیا حیر ہے کہ یہ مارتی کی صورت ہی آخرت میں بھت کا درمیان میں چائے اس سے چھوڑنا نہیں چاہئے۔

بہر حال مجھے اس مارتی آیت سے کلام کرنا پس تھا کہ میں مارتی حقیقت یہاں مارتا ہوں یہ یہاں کروں کہ مارتی کس طرح ملکر آت اور۔ حیاتی سے پھلتی سے جہد صرف ذکرِ اللہ کے ہا سے میں چند باتیں کہی تھیں جو

① سورہ الصافات الآیہ ۴۵ ② سورہ العنکبوت الآیہ ۲۵ ③ سورہ ۱۱ سورہ فتحہ الآیہ ۴

آیت کا دوسرا جز ہے، ﴿وَلَا تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ اَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِهِ﴾ ① وہ بھی اس لئے کہ وہی سارے عالم و ساری شریعت کی روح ہے۔ شریعت سے ذکر اللہ نکل جائے تو شریعت کے اعلان ڈھانچہ بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر ذکر اللہ نہ رہے، تو یہ دنیا ہے جس کا شریعت سے الگ ہونا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی اس واسطے ذکر اللہ کی رعایت کرنی چاہئے۔

ذکر کثیر کے حصول کی سہل صورت اور اس کے لئے سیدھی صورت یہ ہے کہ شریعت نے جو اعمال بتلائے ہیں۔ اگر انہیں سے ہی بچے کو وہ یاد کرادے جائیں۔ موقع، موقع کی دعا نہیں ہیں۔ سن کو ذکر کثیر کہا گیا ہے تو جب وہ دعا میں پڑھائیں گے تو قرآن حکیم میں جو علم ہے کہ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾ ② اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثیر کرو تو کثرت ذکر کی ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کثرت ذکر یہ کہ مختلف اوقات میں جو ذکر اور دعا کی آتی ہیں وہ ان اوقات میں پڑھی جاتی رہیں، تو ذکر کثیر ہو گیا مثلاً جب چار پائی پر سونے کے لئے لیٹیں تو اس کی دعا الگ ہے۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ ③ یا سو کے انھیں اس کی دعا الگ ہے کہ ”لِلْحَمْدِ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَخْبَدْنَا بِغَيْرِ مَعْنٰى اَوَّلٰى اِلٰهٍ اِلَّا هُوَ“ ④ یا کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے کہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّلَنَا وَاَوَّلٰى حَمْدٍ مِّنَ الْمُسْتَحْمِلِيْنَ“ ⑤ یا استنجی کے لئے جانے پانے میں بایں قدم رکھے اور کہے کہ ”اَسْتَغْفِرُكَ“ ⑥ اور جب دھوئے تو دایں پاؤں پیسے رکھے اور کہے ”غُفِرَ لَكَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْقَبَ عَنِّيْ لَذِيْ وَغَافِلِيْ“ ⑦ یا جب لباس پہنتے تو پڑھے ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسٰنِيْ هٰذَا وَرَفَعَنِيْ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةَ“ ⑧ ”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ حَبِيْرِهِ وَغَيْرِ مَا صَبَحَ لَكَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَبَحَ لَكَ“ ⑨

یاشا ہندی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے۔ کہ ”اللّٰهُمَّ جَسَدُ الشَّيْطٰنِ وَحَبْ الشَّيْطٰنِ مَرْرُفٌ“ ⑩ ولا اقتدر ہوگی تو صبح اور آدھی رات کی دعا یہ ہے۔ ”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ صَفْقَةً رَّابِعَةً وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ حَامِسَةٍ“ ⑪ ”وَلَقَطْنَا لَكَ حَبِيْرَهُ هَذِهِ السُّوْقِ

① پارہ ۲ سورۃ العنکبوت، الآیۃ ۲۵ ② پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۴۱ ③ الصحيح للبخاری، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا قام ج ۱ ص ۱۹ ④ الصحيح للبخاری، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا قام ج ۱ ص ۳۷ ⑤ السنن لابن ذؤود، کتاب الاطعمه، باب ما یقول اذا طعم ج ۱ ص ۳۳۳ رقم ۳۳۵۲ ⑥ الصحيح للبخاری، کتاب النواصی، باب ما یقول عند الخلاء ج ۱ ص ۲۴۶ رقم ۲۹ ⑦ السنن لابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء ج ۱ ص ۳۵۶ رقم ۲۹۷ ⑧ السنن لابن داؤد، کتاب العیاش، باب بالآخر جمعہ ج ۱ ص ۳۷ رقم ۳۵۰۵ حدیث حسن ہے، یکھئے صحیح و صحیفہ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۳ ⑨ السنن لابن داؤد، کتاب اللباس، باب دالیں حدیث ج ۱ ص ۲۶ رقم ۳۵۰۳ ⑩ الصحيح للبخاری، کتاب الایمان، باب اسمیہ علی کل حال ج ۱ ص ۲۴۷ رقم ۳۸ ⑪ المعجم لارسط لطبرانی، باب من اسمہ محمد ج ۱ ص ۲۷۰ علامہ بیہقی نے اس روایت الطبرانی و فیہ محمد بن ابی نعیم و ہر صحیفہ، یکھئے مجمع زوائد، باب ما یقول اذا دخل السو ج ۱ ص ۳۹۸

و خسرتم فیہا و عود ذبک من شہرہا و شہر مافہا انہم انی عود مک ان اُصیب فیہا صفہ
حسرة "۔ اللہ میں نفع کا ۱۰ چاہتا ہوں اور گھٹنے کے سودے سے پہاڑ گھٹا ہوں۔" یا سورج نکلے تو
تذکرہ کی ہے "الحمد لله الذي لا اليوم عافية وحاء بالشمس مطعها" ○

تو ہر سراج کا ایک ایک ذکر ہے۔ یہ اذکار علماء سے چھپ بھی دیئے ہیں۔ گرنچے کو تندرست سے یہ یاد کر دینے
عام تو یہ ہوتی ہے کہ قلوب میں ہر چاہیں گے اور ندی اسد مین چاہے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی کہ
پانچاٹھ ہوتے ہوئے یہ کھائے وقت یہ لاس پیسے وقت یہ دوستوں سے مصافحہ کرے تو یہ کسی سے ملے تو
یہ عادت پڑ جائے گی تو ای سے سدنی رعدی بنتی ہے۔ یہ کریشرفٹ میں ہاتھ جاتا ہے۔ تو بڑی مسرت
یہ سے کہ بچاں کو یاد کر دی جائیں وہ بڑے بھی کریں کریں تو میسے ڈیزھ مینے میں ساری یاد ہو سکتی ہیں۔ پچاس
ماٹھ سے زیادہ یہ دعا میں نہیں ہوں گی اور ہر دو سو سو چار میں گی۔ تو یک دس میں اگر ایک دعا یاد کر لے اور چار
میسے لگ جائیں تو تیس چار میسے میں پور دیں حاصل ہو جائے یہ بڑے شمع کا سودے کوئی گھانے کی بات نہیں۔
تیس میسے میں نہیں۔ چار میسے کی در بچے تو بہت جلدی یاد کرتے ہیں۔ چندوں میں یاد ہو جائیں گی اس طرح اگر
بیشتر دقت حاصل ہو جائے گی۔

یا چھ برس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیا جائے کہ صبح کی نماز کے بعد رات تک آدھ گھنٹہ آدمی لہد میاں کے
لے دے۔ اسے چونٹیں گھسے یا ضروریات کے واسطے گرس میں کچھ وقت اللہ کے نام پر نکال دے تو کور سے
بڑی بات ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ساری ندی تہ کی ہوتی، پھوٹا مونا وقت دیا کے کاموں کے لئے ہوتا۔ لیکن ہم
کسے میں جو ہم ساری وقت دنیا کے کاموں میں لگا دو تو اس وقت اللہ کے لئے دو۔ تو در نصیب کے وقت بیٹھ کر
یک سو مرتبہ کہہ تحید، "سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر" ① سو مرتبہ "سبحان الله
الله اكبر ولا اله الا هو انحي لقبوهم و اتوب اليه" ② اور سو مرتبہ رزق شریف پڑھ لیا جائے اور وہ مختصر یہ
ہے "اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد و بارك و سلم

یہ کور کی بڑی بات ہے ایک بیس مرتبہ کی بات ہے۔ لیکن اگر بیشری دقت میں حاصل ہو جاتی ہے تو
سوئے وقت بھی پڑھ اور صبح تو بھی پڑھ۔ دونوں دقت۔ سب جیوس کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو سوت
دقت آدھ گھنٹہ دے آدھ دلی در اند کرے دانوں میں شامل ہو جائے گا اور وہ لکھو اللہ اکبر ③ کی
خصیت حاصل ہو جائے گی سدی گراید اور ہنا چاہئے تو دین بڑ مسرت ہے۔ یا مائی بڑی مشغل ہے۔ دیا س

① مسیح کریم سے۔ عمل جو وہ جہ جہ ص ۲۷۴ فہ ۴۶ ② الصبیح بسیم کتاب الذکر والذکر ص ۲
فہ ۲۸۶ ص ۲۸۵ ③ مس لایہ دود کتاب نسلوۃ ص ۲۸۶ ④ مس لایہ دود کتاب نسلوۃ ص ۲۸۶
ص ۲۸۶ ⑤ ۲۸۶ ⑥ ۲۸۶ ⑦ ۲۸۶ ⑧ ۲۸۶ ⑨ ۲۸۶ ⑩ ۲۸۶ ⑪ ۲۸۶ ⑫ ۲۸۶ ⑬ ۲۸۶ ⑭ ۲۸۶ ⑮ ۲۸۶ ⑯ ۲۸۶ ⑰ ۲۸۶ ⑱ ۲۸۶ ⑲ ۲۸۶ ⑳ ۲۸۶ ㉑ ۲۸۶ ㉒ ۲۸۶ ㉓ ۲۸۶ ㉔ ۲۸۶ ㉕ ۲۸۶ ㉖ ۲۸۶ ㉗ ۲۸۶ ㉘ ۲۸۶ ㉙ ۲۸۶ ㉚ ۲۸۶ ㉛ ۲۸۶ ㉜ ۲۸۶ ㉝ ۲۸۶ ㉞ ۲۸۶ ㉟ ۲۸۶ ㊱ ۲۸۶ ㊲ ۲۸۶ ㊳ ۲۸۶ ㊴ ۲۸۶ ㊵ ۲۸۶ ㊶ ۲۸۶ ㊷ ۲۸۶ ㊸ ۲۸۶ ㊹ ۲۸۶ ㊺ ۲۸۶ ㊻ ۲۸۶ ㊼ ۲۸۶ ㊽ ۲۸۶ ㊾ ۲۸۶ ㊿ ۲۸۶ ۱ ۲۸۶ ۲ ۲۸۶ ۳ ۲۸۶ ۴ ۲۸۶ ۵ ۲۸۶ ۶ ۲۸۶ ۷ ۲۸۶ ۸ ۲۸۶ ۹ ۲۸۶ ۱۰ ۲۸۶ ۱۱ ۲۸۶ ۱۲ ۲۸۶ ۱۳ ۲۸۶ ۱۴ ۲۸۶ ۱۵ ۲۸۶ ۱۶ ۲۸۶ ۱۷ ۲۸۶ ۱۸ ۲۸۶ ۱۹ ۲۸۶ ۲۰ ۲۸۶ ۲۱ ۲۸۶ ۲۲ ۲۸۶ ۲۳ ۲۸۶ ۲۴ ۲۸۶ ۲۵ ۲۸۶ ۲۶ ۲۸۶ ۲۷ ۲۸۶ ۲۸ ۲۸۶ ۲۹ ۲۸۶ ۳۰ ۲۸۶ ۳۱ ۲۸۶ ۳۲ ۲۸۶ ۳۳ ۲۸۶ ۳۴ ۲۸۶ ۳۵ ۲۸۶ ۳۶ ۲۸۶ ۳۷ ۲۸۶ ۳۸ ۲۸۶ ۳۹ ۲۸۶ ۴۰ ۲۸۶ ۴۱ ۲۸۶ ۴۲ ۲۸۶ ۴۳ ۲۸۶ ۴۴ ۲۸۶ ۴۵ ۲۸۶ ۴۶ ۲۸۶ ۴۷ ۲۸۶ ۴۸ ۲۸۶ ۴۹ ۲۸۶ ۵۰ ۲۸۶ ۵۱ ۲۸۶ ۵۲ ۲۸۶ ۵۳ ۲۸۶ ۵۴ ۲۸۶ ۵۵ ۲۸۶ ۵۶ ۲۸۶ ۵۷ ۲۸۶ ۵۸ ۲۸۶ ۵۹ ۲۸۶ ۶۰ ۲۸۶ ۶۱ ۲۸۶ ۶۲ ۲۸۶ ۶۳ ۲۸۶ ۶۴ ۲۸۶ ۶۵ ۲۸۶ ۶۶ ۲۸۶ ۶۷ ۲۸۶ ۶۸ ۲۸۶ ۶۹ ۲۸۶ ۷۰ ۲۸۶ ۷۱ ۲۸۶ ۷۲ ۲۸۶ ۷۳ ۲۸۶ ۷۴ ۲۸۶ ۷۵ ۲۸۶ ۷۶ ۲۸۶ ۷۷ ۲۸۶ ۷۸ ۲۸۶ ۷۹ ۲۸۶ ۸۰ ۲۸۶ ۸۱ ۲۸۶ ۸۲ ۲۸۶ ۸۳ ۲۸۶ ۸۴ ۲۸۶ ۸۵ ۲۸۶ ۸۶ ۲۸۶ ۸۷ ۲۸۶ ۸۸ ۲۸۶ ۸۹ ۲۸۶ ۹۰ ۲۸۶ ۹۱ ۲۸۶ ۹۲ ۲۸۶ ۹۳ ۲۸۶ ۹۴ ۲۸۶ ۹۵ ۲۸۶ ۹۶ ۲۸۶ ۹۷ ۲۸۶ ۹۸ ۲۸۶ ۹۹ ۲۸۶ ۱۰۰ ۲۸۶ ۱۰۱ ۲۸۶ ۱۰۲ ۲۸۶ ۱۰۳ ۲۸۶ ۱۰۴ ۲۸۶ ۱۰۵ ۲۸۶ ۱۰۶ ۲۸۶ ۱۰۷ ۲۸۶ ۱۰۸ ۲۸۶ ۱۰۹ ۲۸۶ ۱۱۰ ۲۸۶ ۱۱۱ ۲۸۶ ۱۱۲ ۲۸۶ ۱۱۳ ۲۸۶ ۱۱۴ ۲۸۶ ۱۱۵ ۲۸۶ ۱۱۶ ۲۸۶ ۱۱۷ ۲۸۶ ۱۱۸ ۲۸۶ ۱۱۹ ۲۸۶ ۱۲۰ ۲۸۶ ۱۲۱ ۲۸۶ ۱۲۲ ۲۸۶ ۱۲۳ ۲۸۶ ۱۲۴ ۲۸۶ ۱۲۵ ۲۸۶ ۱۲۶ ۲۸۶ ۱۲۷ ۲۸۶ ۱۲۸ ۲۸۶ ۱۲۹ ۲۸۶ ۱۳۰ ۲۸۶ ۱۳۱ ۲۸۶ ۱۳۲ ۲۸۶ ۱۳۳ ۲۸۶ ۱۳۴ ۲۸۶ ۱۳۵ ۲۸۶ ۱۳۶ ۲۸۶ ۱۳۷ ۲۸۶ ۱۳۸ ۲۸۶ ۱۳۹ ۲۸۶ ۱۴۰ ۲۸۶ ۱۴۱ ۲۸۶ ۱۴۲ ۲۸۶ ۱۴۳ ۲۸۶ ۱۴۴ ۲۸۶ ۱۴۵ ۲۸۶ ۱۴۶ ۲۸۶ ۱۴۷ ۲۸۶ ۱۴۸ ۲۸۶ ۱۴۹ ۲۸۶ ۱۵۰ ۲۸۶ ۱۵۱ ۲۸۶ ۱۵۲ ۲۸۶ ۱۵۳ ۲۸۶ ۱۵۴ ۲۸۶ ۱۵۵ ۲۸۶ ۱۵۶ ۲۸۶ ۱۵۷ ۲۸۶ ۱۵۸ ۲۸۶ ۱۵۹ ۲۸۶ ۱۶۰ ۲۸۶ ۱۶۱ ۲۸۶ ۱۶۲ ۲۸۶ ۱۶۳ ۲۸۶ ۱۶۴ ۲۸۶ ۱۶۵ ۲۸۶ ۱۶۶ ۲۸۶ ۱۶۷ ۲۸۶ ۱۶۸ ۲۸۶ ۱۶۹ ۲۸۶ ۱۷۰ ۲۸۶ ۱۷۱ ۲۸۶ ۱۷۲ ۲۸۶ ۱۷۳ ۲۸۶ ۱۷۴ ۲۸۶ ۱۷۵ ۲۸۶ ۱۷۶ ۲۸۶ ۱۷۷ ۲۸۶ ۱۷۸ ۲۸۶ ۱۷۹ ۲۸۶ ۱۸۰ ۲۸۶ ۱۸۱ ۲۸۶ ۱۸۲ ۲۸۶ ۱۸۳ ۲۸۶ ۱۸۴ ۲۸۶ ۱۸۵ ۲۸۶ ۱۸۶ ۲۸۶ ۱۸۷ ۲۸۶ ۱۸۸ ۲۸۶ ۱۸۹ ۲۸۶ ۱۹۰ ۲۸۶ ۱۹۱ ۲۸۶ ۱۹۲ ۲۸۶ ۱۹۳ ۲۸۶ ۱۹۴ ۲۸۶ ۱۹۵ ۲۸۶ ۱۹۶ ۲۸۶ ۱۹۷ ۲۸۶ ۱۹۸ ۲۸۶ ۱۹۹ ۲۸۶ ۲۰۰ ۲۸۶ ۲۰۱ ۲۸۶ ۲۰۲ ۲۸۶ ۲۰۳ ۲۸۶ ۲۰۴ ۲۸۶ ۲۰۵ ۲۸۶ ۲۰۶ ۲۸۶ ۲۰۷ ۲۸۶ ۲۰۸ ۲۸۶ ۲۰۹ ۲۸۶ ۲۱۰ ۲۸۶ ۲۱۱ ۲۸۶ ۲۱۲ ۲۸۶ ۲۱۳ ۲۸۶ ۲۱۴ ۲۸۶ ۲۱۵ ۲۸۶ ۲۱۶ ۲۸۶ ۲۱۷ ۲۸۶ ۲۱۸ ۲۸۶ ۲۱۹ ۲۸۶ ۲۲۰ ۲۸۶ ۲۲۱ ۲۸۶ ۲۲۲ ۲۸۶ ۲۲۳ ۲۸۶ ۲۲۴ ۲۸۶ ۲۲۵ ۲۸۶ ۲۲۶ ۲۸۶ ۲۲۷ ۲۸۶ ۲۲۸ ۲۸۶ ۲۲۹ ۲۸۶ ۲۳۰ ۲۸۶ ۲۳۱ ۲۸۶ ۲۳۲ ۲۸۶ ۲۳۳ ۲۸۶ ۲۳۴ ۲۸۶ ۲۳۵ ۲۸۶ ۲۳۶ ۲۸۶ ۲۳۷ ۲۸۶ ۲۳۸ ۲۸۶ ۲۳۹ ۲۸۶ ۲۴۰ ۲۸۶ ۲۴۱ ۲۸۶ ۲۴۲ ۲۸۶ ۲۴۳ ۲۸۶ ۲۴۴ ۲۸۶ ۲۴۵ ۲۸۶ ۲۴۶ ۲۸۶ ۲۴۷ ۲۸۶ ۲۴۸ ۲۸۶ ۲۴۹ ۲۸۶ ۲۵۰ ۲۸۶ ۲۵۱ ۲۸۶ ۲۵۲ ۲۸۶ ۲۵۳ ۲۸۶ ۲۵۴ ۲۸۶ ۲۵۵ ۲۸۶ ۲۵۶ ۲۸۶ ۲۵۷ ۲۸۶ ۲۵۸ ۲۸۶ ۲۵۹ ۲۸۶ ۲۶۰ ۲۸۶ ۲۶۱ ۲۸۶ ۲۶۲ ۲۸۶ ۲۶۳ ۲۸۶ ۲۶۴ ۲۸۶ ۲۶۵ ۲۸۶ ۲۶۶ ۲۸۶ ۲۶۷ ۲۸۶ ۲۶۸ ۲۸۶ ۲۶۹ ۲۸۶ ۲۷۰ ۲۸۶ ۲۷۱ ۲۸۶ ۲۷۲ ۲۸۶ ۲۷۳ ۲۸۶ ۲۷۴ ۲۸۶ ۲۷۵ ۲۸۶ ۲۷۶ ۲۸۶ ۲۷۷ ۲۸۶ ۲۷۸ ۲۸۶ ۲۷۹ ۲۸۶ ۲۸۰ ۲۸۶ ۲۸۱ ۲۸۶ ۲۸۲ ۲۸۶ ۲۸۳ ۲۸۶ ۲۸۴ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۸ ۲۸۶ ۲۸۹ ۲۸۶ ۲۹۰ ۲۸۶ ۲۹۱ ۲۸۶ ۲۹۲ ۲۸۶ ۲۹۳ ۲۸۶ ۲۹۴ ۲۸۶ ۲۹۵ ۲۸۶ ۲۹۶ ۲۸۶ ۲۹۷ ۲۸۶ ۲۹۸ ۲۸۶ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱

وقت تک نہیں سکتی جب تک آپ چوبیس گھنٹے ادا رکھیں اور اگر بعد ازیں سترے اور
بیس مسد بھی دے دیں یہ بخت کی صورت ہیں تو یہ مشکل ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہنگامے سے اس کو
چھوڑ دو اور مشکل یہ ہے کہ **لَا يَدْرِي** کی نصیحت پر بھی حاصل ۲۰ حصے کے مجمع اوقات
کی ۱۰ میں پڑی جائیں اور بھی حاصل ۲۰ حصے کی کثرت شامیتیں جمع پڑھیں اور اس کی پابندی تو شاء
بد بہت ہی برکات کی سے پھر دعا میں کی۔

اس واسطے میں نے ان آیت کے سلسلہ میں یہ چند باتیں گہرا دل سے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مدد کرنے اور یہ دھواؤں میں گھسنے کی توفیق عطا فرمے اور حق تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے والے رہے اور آپ کی ہمیں محبت عطا فرمائے اپنی درپے رہاں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رے قبول میں! اس کے۔ اس محبت سے عظمت پیدا فرمادے اور عظمت سے متواضع و طاعت و تواضع کی دولت عطا فرمادے (۱۱)

[illegible]

طریق اصلاح

”اِحْمَدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدٌ وَ مُسْتَعِیْنٌ وَ مُسْتَعْمِرٌ وَ نُوْمٌ بِہِ وَ تَوَكَّلْ عَلَیْہِ وَ عُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ نَفْسٍ وَ مِنْ سَاوَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یُّہْدِہُ اللّٰہُ فَلَا مُنْصَلَّ لَہُ وَ مَنْ یُّضِلّہُ فَلَا هَادِیَ لَہُ وَ شَہِدْ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہُ لَا شَرِیْکَ لَہُ، وَ شَہِدْ اَنْ مُحَمَّدًا وَ سِدِّیُّہُ وَ مَوْلَاہُ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَ رَسُوْلُہُ، اَرْسَلَنَ اللّٰہُ اِلَیَّ کَافَّةً نُّسَاسَ بَشِیْرٍ وَ نَذِیْرٍ، وَ دَاعَا اِلَیْہِہُ بِاَدْبِہِ وَ مِیْرَ اَخْمِیْرٍ“
اُمّ یَعْنُ

دنیا کی ایک عام حالت، تمہید۔ بزرگان محترم اس دنیا کی بات و رسالت پر ہم غور کریں تو اس سے یہ اندازہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دوسرے جاری ہیں۔ ایک خیر و بھلائی کا، ایک شر و برائی کا ہر چیز میں یہ دووں باتیں موجود ہیں۔ نبیاء عظیمہ سلام اور ملکہ کی دوات کو چھوڑ کر کہ وہ خیر گھر میں دنیا میں تھی چیزیں ہیں۔ اس میں کچھ بھلائی پائی جاتی ہے در کچھ برائی۔ کوئی خیر شخص ہے نہ شر شخص۔ ہر چیز میں سے ایک راستہ شر کا ایک اور ایک بھلائی کا نکلتا ہے۔ روٹی جیسی نعمت جو ہم روز کھاتے ہیں، وہ جس طرح رنگی بناتی و رطقت دیتی ہے۔ ورا بے اعتدالی ہو جائے، وہی موت کا سبب بنتی ہے۔ یہی پانی، جس کے ہارے میں لڑیا گیا، ﴿وَحَفْلٌ مِّنَ الْمَاءِ﴾ کُلُّ شَیْءٍ حَیٍّ ﴿﴾ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی، یہی پانی اگر زیادہ پیاجائے تو تھک پیدا کر دیتا ہے۔ یہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی ہوا حیات کا سبب ہے۔ اگر یہی ریہہ بچھ جائے، سانس کفر جاتی ہے۔ فنا کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے میں لڑش بھی ہے اور قر بھی بن جاتی ہے۔ موت کا بھی در پڑ ہے، حیات کا بھی۔ تو ہر چیز میں خیر بھی ہے و شر بھی۔

انسان کو دیکھا جائے تو جہاں اس سے بھلائی یا پہنچتی ہیں کہ فتنی بھلائی یا یہ کرتا ہے تنی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی جب شر پر آتا ہے تو اس سے خبیث پہنچتی ہے کہ شیطاں بھی اتنی نہیں پہچانتا۔ جتنی اس سے پہنچتی ہیں، تنی پڑائیں بھی پہنچتی ہیں۔ تو انہوں میں کھانے میں، پہننے میں اور ستھار کی ہر چیز میں کچھ بھلائی ہے اور کچھ برائی۔ لیکن جہاں تک ہم غور کرتے ہیں تو اندر یہ ہوتا ہے کہ برائی تو ہر شے کی ات میں رکھی ہوئی ہے اور بھلائی ہر سے ر کر س کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ دات میں کوئی بھلائی موجود نہیں جدا جہد و محنت کرتے میں تو کچھ خوب

جاتی ہے۔ رحمت نہ کریں تو حربی، نے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود بخود نذر موجود ہے فرمیں کیجئے کھانا ہے تو اس کی عمدگی یہ ہے کہ خوش دقتہ خوش رنگ اور خوشبو ہوں صفات کو قائم رکھے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہیں آپ محنت خانہ بنائیں گے، کہیں بہترین اماری سوائس گے جس کی جگہ بھی ٹھنڈی ہو، ہو بھی پہنچتی رہے۔ تاکہ کھانا حراب نہ ہو تو کھانے کی خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کھانے کو سزا مانا چاہیں کہ اس میں بدبو آنے لگے، حرب ہا جائے تو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اپنی محنت چھوڑ دیجئے، دادا کے بعد سزا جائے گا۔ بدبو آئے گئے گی، رنگ بھی بگڑ جائے گا۔ اس سے اندازہ ہو، کہ یہ برائی اس کھانے کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی محنت سے اسے دبا دیا تھا۔ جب محنت ختم ہوئی وہ اندر کی برائی خود بخود سامنے آگئی۔

یا مثلاً ایک بہت عمدہ باغ ہے نو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز ہو، ہر ٹھہرا ہوا شاداب ہو، درخت لہلہا رہے ہوں، ہنر چھایا ہوا ہو، خوبوں کو کچھ کرا آپ، دل بھی حرج کریں گے، دماغ بھی رکھیں گے جو پانی بھی دے اور درختوں کی مگر کی بھی کرے تب جا کے باغ کی یہ خوبی، قریب سے گی۔ لیکن اگر آپ باغ کو جاڑنا چاہیں کہ وہ خشک ہو جائے درختوں کے قائل ہو جائے۔ تو وہاں درختوں کو ملازم رکھنے کی ضرورت، محنت بند کر دیجئے دس دن کے بعد وہ خراب، خشک ہو کر پتے جھڑیں گے، شاخیں ٹوٹیں گی۔ جلانے کے قائل ہو جائے گا۔ معصوم ہوا کہ خرابی اس باغ کی ذات میں چھپی ہوئی تھی۔ تم سے اپنی محنت سے اسے دبا دیا تھا۔ جب محنت ختم کر دی۔ خرابی خود بخود اندر سے ابھرا آئی۔ خرابی پیدا کرنے کے لئے محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اسی طرح مکان ہے کئی لاکھ روپے لگا کر آپ نے بلڈنگ ہوئی۔ اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لئے ملازم رکھتے پڑتے ہیں۔ تب مکان خوشم، بہتر طریق پر رہتی رہے گا لیکن اگر آپ مکان کو اجاڑ دیر نہ بنانا چاہیں، اس کے لئے ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یک دن کے لئے جھاڑو دینا چھوڑ دیجئے پہلے گرد بنے گا، پھر پلاسٹر گرے گا، پھر انٹیمس کریں گی۔ چند دن کے بعد مکان کھنڈر بن جائے گا، تو کھنڈر بنانے کے لئے محنت کی ضرورت نہیں۔ عمدہ بنانے کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمدگی کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ خرابی خود بخود بڑا محنت اندر سے ابھرا آتی ہے۔ یہ دیا کی عام حالت ہے۔

برائی انسان کی ذات میں موجود ہے کسی پر پنے آپ کو قیاس کیجئے۔ انسان بھی بہرحال دنیا ہی کی ایک چیز ہے۔ انسان کو قائل بنانے کیلئے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو عالم بنائیں گے تو کسی مدرسہ میں بھیجنا پڑے گا، گھر پڑھائیں گے تو یک عام کو رکھنا پڑے گا۔ تنخواہ سے الگ دیں گے خوشامد لگ کریں گے۔ بچے کو ڈسٹ ڈیپٹ الگ ہوگی کہ محنت کرے، تعلیم پائے تب جا کر وہ عالم بنے گا۔ لیکن جاہل بنانے کے لئے آج تک کوئی مدرسہ کھلا نہ کسی معلم کو کھامیا کہ آپ ہمارے بچے کو جاہل بنادیتے۔ جاہل خود ہی اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا

ہے۔ علم، اس کے لئے معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جدت، اس میں موجود ہے۔ علم ہمارے چھپ دیا جاتا ہے جس کے لئے محنت اٹھانی پڑتی ہے جیسے کسی شاعر کے کہ ہے درخوب کہا ہے کہ۔

قرنہا پیہ تا یک سنگ خارار آفتاب

محل گرد در درخشش با طیف اندر میں

سہاں سر کی مدت چاہئے کہ نگہ خارا کا ایک پتھر آفتاب کی تری سستے سستے تپش درجن لیتے ہیں صدیوں میں جا کر عرض بدحشاں اور یا قوت بنے گا۔ جس کی قیمت ٹھکے کی تو یہ قوت بے کے لئے پتھر کو ضرورت پڑی کہ آفتاب کی گرمی و سہجہ کی تپش کو جذب کرے تب جا کر محل بے گا۔ لیکن پتھر بنانے کے لئے وہ تو پہلے سے بنانا پڑا پتھر ہے۔ محل بنانے کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ بے قیمت پتھر بنانے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں تو شاعر خوب کہا کہ سینکڑوں برس تک پتھر آفتاب کی کرنوں کو جذب کرے تب جائے لعل بدحشاں بنتا ہے در شاعر کہتا ہے کہ۔

۲۵۰ پایہ کہ یک پسند نہ بعد شت

جامہ گرد و شاہدے یا شہیدے راغن

مصیبتوں کی مدت چاہئے کہ خود کا ایک دم سے در میں میں ڈوب مہینوں وہ سنی میں ہے اپنی ہستی کو ختم کرے، اس میں سے کوئی نکلے، درخت بنے جس میں روئی لگے، پھر روئی کو صاف کیا جائے پھر دھو جائے، پھر کپڑے بننے والے کے ہاں بھیجا جائے کہ جس کے تار بنائے اور مٹیوں پر لگاے کپڑے اپنے، تب جا کے کپڑا کسی محبوب کا لباس بنے گا، کسی شہید کا کفن بنے گا۔ لیکن اگر یہ روئی کا نہ محنت نہ اٹھائے۔ اسے کپڑا بننا عیب ہوگا، نہ جامہ محبوب بننا عیب ہوگا۔ وہ محض ایک بولہ کا نہ ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو سور کے دانے میں یہ کہہ جانا کہ اس میں سے نکلی ہوئی چیر محبوبوں کے سر پر جائے، جب ہوتا ہے جب خود کا نہ محنت اٹھائے مٹی میں مل کر اپنی ہستی کو ن کرے، اور کاشت کار کی محنتوں کو سبے تب جا کے جس رستے پر پہنچتا ہے۔ کہاں پیدا کرنے کے لئے محنت کی ضرورت پڑی وہ بے کمائی پیدا کرے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ دانہ پڑا خود ہی حرب ہو جائے گا درخوب کہا ہے۔ اسی شاعر نے کہا۔

سارہا پیہ تا یک کد کے دروس علم

عاسے گرد و نکو یا شاعر شیریں سخن

سارہا سال کی مدت چاہئے کہ دلی کا ایک نادار بچے میں جی کی مصیبتیں سبے کتب میں جائے نو برس تک مصیبتیں اٹھا کر کورس کو حاصل کرے تب جا کے عام یہ شاعر شیریں سخن بنے گا۔ لیکن اگر یہ محنت نہ اٹھائی جائے۔ تو جاہل رکھنے کے لئے کسی قسم کی محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں بے محنت جھوڑو، جاہل بنانا یہ ہے تو جاہل بنانے کے لئے آج تک کوئی مدرسہ قائم نہیں ہوا۔ کوئی کہے کہ بھی ہمارے بچے کو جاہل بنادو۔ وہ کہے گا کہ جاہل تو مال کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ہونا چاہئے ہو تو عام ہماراں کا بشرطیکہ یہ بھی محنت کرے اور میں بھی محنت کروں۔ تو حوبی محنت سے روئی جاتی ہے۔ خرابی کے لئے محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خرابی ہر چیز کی ذات میں موجود ہے۔

بااخلاق بنانے کے لئے مربیوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ مربیان دین کے سپرد کرنا پڑے گا، شیوخ طریقت محنت کریں گے، اپنے مربیہ سے محنتیں کروائیں گے۔ جب جا کے برہنہ برس میں اس کے اخلاق درست ہوں گے۔ تو خانقاہ اس نئے بنائی جاتی ہے کہ اخلاق کو درست کریں کیریئر کی اصلاح کریں۔ انسان کو اعلیٰ انسان بنائیں۔ آج تک کوئی خانقاہ اس لئے قائم نہیں ہوئی کہ کسی بچے کو بد اخلاق بنادیا جائے بد اخلاق بناتا نہیں۔ آپ ذرا محنت کر کے اخلاق کو خراب کر دیجئے یہ کہے گا ارے الحق! یہ تو ان کے پیٹ سے ہی بد اخلاق پیدا ہوا ہے۔ محنت خوبی کے لئے کی جاتی ہے، خرابی کے لئے نہیں کی جاتی۔

تو انسان کے اندر دوسری بڑے بڑے کمال ہیں ایک علم اور ایک اخلاق۔ جس سے عمل درست ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کمال محنت سے لائے جاتے ہیں اور محنت نہ کی جائے تو علم کی جگہ جہالت ہے، وہ بھی پہلے سے موجود اور حسن اخلاق کی جگہ بد اخلاق، وہ بھی پہلے سے موجود۔ قرآن کریم میں علم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ﴿وَاللَّهُ أَنْخَرَكُمْ بِحِكْمِهِ بَيْنَ بُطُونٍ أَنْهَبَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْأَنبِضَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ① ”اللہ نے تم کو تمہاری دلوں کے پیٹ سے نکالا۔ اس حالت میں کہ تم جاہل مطلق تھے۔ ذرہ برابر تمہارے اندر علم نہیں تھا۔“ انسان کا بچہ ایک مصلحہ گوشت پیدا ہوتا ہے۔ نہ اسے اچھے برے کی تمیز، نہ سیاہ کو جانتا ہے نہ سفید کو۔ حق تعالیٰ اس کے اندر سمجھنے، دیکھنے اور سننے کا مادہ رکھتے ہیں۔ جب سن بن کر، دیکھ دیکھ کر، سوچ سوچ کر برہنہ برس میں جا کے وہ عالم بنتا ہے، محنت کرتا ہے تو عالم بن جاتا ہے۔ مگر غلطی طور پر جہالت لے کر پیدا ہوتا ہے تو علم انسان کی ذات میں نہیں ہے۔ انسان کی ذات میں جہالت ہے۔

اخلاق کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ﴿وَمَا أَنْهَيْتُ نَفْسِي أَنْ تَتَلَوَّى الْقُرْآنَ لَا تَفْهَمُ بِالشُّعُورِ﴾ ② میں اپنے نفس کی برکت نہیں کرتا۔ نفس جب حکم دے گا، برائی کا حکم دے گا۔ اس میں شرعی شر چھپا ہوا ہے۔ تو خیر لائی جاتی ہے، شر پہلے سے موجود ہے۔ اخلاق میں بھی بدی پہلے سے موجود، نیکی محنت سے لائی جائے گی۔ علم میں بھی جہالت پہلے سے موجود، علم محنت کر کے لایا جائے گا۔ وہ ہی کمالوں سے آدمی آدمی بناتا ہے، علم سے اور اخلاق سے اور وہ دونوں اس کی ذات میں موجود نہیں ہیں۔ اس کی ذات کے اندر بد اخلاق اور جہالت ہے۔ وہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کے جتنے مادے ہیں۔ وہ سب گندے اور نجس ہیں۔ ان سے علم پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے نیک اخلاق بن ہی نہیں سکتی۔ ان کے ساتھ جہالت، درہم خلاقی ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

قرآن کریم نے ذکر کیا ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ لَئِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ③ ہم نے انسان کو گندے قطرے سے پیدا کیا اس گندے قطرے میں کوئی غریب، شعور، بھلائی اور دانش مندی نہیں، بلکہ تپاک قطرہ

① پارہ ۱۴، سورۃ النحل، الآیہ ۷۸ ② پارہ ۱۳، سورۃ یوسف، الآیہ ۵۳ ③ پارہ ۴، سورۃ النحل، الآیہ ۴

ہاں کے چپٹ میں تین اندھیری کوفٹریوں کے اندر پیدا کیا۔ اس میں ظلمت کے سوا نور نیت کا شائبہ نہیں۔ تو پیسے
 ہاں کا چپٹ ہے۔ اس میں کون سا چمکنا ہے، پھر اس میں جمہور ہے اندھیری کوفٹری میں ایک اور اندھیری کوفٹری
 اس میں اور زیادہ ظلمت پھر اس میں ایک اور اندھیری کوفٹری ہے۔ وہ جمعی جس میں بچہ پن ہو پیدا ہوتا ہے۔ دیا
 سے کاٹ کر بچے کو نکالتی ہے۔ گویا تیس ظلمتوں میں اس کو پیدا کیا گیا تو پیدائش کے، دے وہ بھی گندے، مکان
 پیدائش کے وہ بھی گندے۔ تے گندے، اداس میں سے علم کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ اخلاق کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟
 سب ستوں میں سے خرابی نہیں نکلتی جب انسان کی پیدائش ہی پیسے، دوں سے ہے، اس میں حوبی کہاں سے آتی؟
 انسان میں کس منجانب اللہ ہے۔ لیکن آپ کے دہس میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ دین میں جتنی خوبیوں کا خیر
 ہوئی ہیں۔ وہ انسان ہی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ انسان میں اویا، عباد پیدا ہوئے انبیاء و حکماء پیدا ہوئے دنیا کو بھی
 انسان سے سکایا اور آخرت کو بھی انسان نے بنایا تو خوبیوں بھی انسان میں ہیں۔ پھر اگر یہ یہاں گندے تھے تو یہ خوبیوں
 کیوں اس کے اندر طہر ہو گئیں؟

اس کا جو سب بھی سن سچے۔ وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جہاں انسان کی پیدائش کے، دے دکر کئے وہاں
 گندے چیزوں کا ذکر کیا۔ لیکن اس گندے چیزوں میں سے نہ کوئی علم نکلا ہے نہ کمال علم کا تصدیق اس کی روح، حقیقت
 اور روحانیت سے ہے۔ روح کا جب ذکر کیا، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا فرمایا ﴿وَصَخُفْتُ لَهُ مِنْ
 رُوحِي﴾ ① ”میں نے انسان کے اندر اپنی روح ڈال دی۔“

﴿وَصَخُفْتُ لَهُ مِنْ رُوحِي﴾ ① تو جہاں کمال کا ذکر آیا۔ اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ نہ کمال
 میرا ہے۔ جہاں گندگی و گندے مادوں کا ذکر آیا وہاں انسان کی طرف نسبت کی ﴿خَلَفْتُ لِنَاسٍ مِنْ طُوبَى﴾
 ② انسان کو ہم نے نیک سے بنایا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْنُونٍ﴾ ③ انسان کو
 سزے ہوئے گارے سے بنایا تو جہاں انسان اور اس کے مادوں کا ذکر ہے۔ وہاں انسان کی طرف نسبت کی گئی۔
 جہاں روح کا ذکر آیا۔ وہاں کہا کہ میں نے اپنی روح انسان میں ڈال دی۔

معلوم ہو کہ کما۔ ت جتنے تے ہیں وہ خدا کی طرف سے تے ہیں۔ عجیب جتنے ہیں وہ انسان کی ذات میں
 پہلے سے موجود ہیں۔ اسے دیکھنے کے سوا پیدا کر کے نئے خدا کی طرف جھکنے پڑے گا۔ وہیں سے کہاں سے
 گا۔ اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے۔ علم و اخلاق کے لئے محنت کرنی پڑے گی، حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا
 پڑے گا، کیونکہ علم و کمالات اور حقائق کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ لیکن کتنا ہی علم آجائے، ذاتِ توانسان کی
 رات ہی رہے گی۔ ذات میں وہی کوراپن وہی گندگی۔ یہی وجہ ہے کہ علم آجانے کے بعد جتنا علم بڑھتا رہتا ہے،

① پارہ ۲۳، سورہ ص، آیہ ۷۲ ② پارہ ۲۸، سورہ النحر، آیہ ۲

③ پارہ ۱۸، سورہ المؤمن، آیہ ۲ ④ پارہ ۳، سورہ الحج، آیہ ۲۱

سننے کی اہمیت تو واضح سے چھٹکتے رہتے ہیں، سرِ نیا رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے۔ اس نے کہ یہ جانتے ہیں کہ علمِ ہمارا کمال نہیں ہے۔ غور و فکر دینی کرے تو اپنی چیز پر کرے۔ دوسرے کی چیز پر دینی کیا غور کرے جو بھی سکتی ہے، جیجی بھی جاسکتی ہے۔ یہ ہماری چیز نہیں ہے۔

”آپؐ نے فراموشی پر کسی غراہی کو بھڑائی اور غراہی ”آپؐ کے سر سے دوسروں کو دینا ہے تو غراہی کے دس میں بھی یہ حیاں پیدا ہوگا کہ میں اس خزانہ کا مالک ہوں اور میں دے رہا ہوں“ وہ جانتا ہے کہ خزانے کا مالک دوسرا ہے اس کی اجازت سے میں حرج کر رہا ہوں میں تو مین ہوں اور میں تو محض منتقل کر دینے کا مددگار ہوں، مالک نہیں ہوں تو غراہی کے دل میں کبھی عرو پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے۔

اسی طرح سے سنا کتنا ہی عالم و فاضل بن جائے۔ مگر جب وہ یہ دیکھے گا کہ میری ذات سے یہ علم نہیں آیا۔ یہ تو ہمارے آیا ہے۔ یہ عمدہ خلاق میرے نہیں ہیں۔ میرے ۱۷۷۷ء کے تو گندے اور بے تھے۔ یہ کہیں اور سے آئے ہیں۔ اس لئے دانش مند دینی کبھی شئی نہیں کرے گا۔ کبھی ترے گا۔ نہیں، صلیت کو سمجھے گا اور یوں کہے گا کہ میں ان مہات پر شکر تو کر سکتا ہوں۔ لیکن غرضیں کر سکتا تو اپنی چیز پر ہوتا ہے۔ یہ میری ہے انہیں جتنے بڑے لوگ، اہلِ اہل و عہد، گزرے ہیں جتنے و نچے گئے، اتنا ہی سر جھکاتے گئے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں، ہم بچہ اور بچہ ہیں، ہم میں کوئی خوبی نہیں۔ اس نے کہ یہ پراصلیت مشکف ہوتی ہے۔

اہلِ کمال میں تو اضع بھی بدرجہ کمال ہوتی ہے۔ اس عام میں سب سے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مخلوقات میں ”آپؐ کے برابر کیا ہوتا“ کوئی آپؐ کے لگ بھگ بھی نہیں ہے۔ سب سے بالادور تر آپؐ کی ذاتِ عالی ہے۔ اللہ کے بعد گرتر ہے تو س خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنی بڑائی عالم میں کسی کو نہیں دی گئی تھی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اگر غور و فکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مگر تر بہت ظاہر فرماتے تو ”آپؐ فرماتے۔ لیکن آپؐ سے زیادہ تو اضع کرے والا بھی عام میں کوئی نہیں۔ ”آپؐ سے زیادہ سر کو جھکانے والا بھی کوئی نہیں۔ قدم قدم پر اپنی تواضع ظاہر فرماتے۔ کبھی زمین پر اکڑوں بیٹھ کر ننگے چہرہ دکھاتے اور فرماتے ”اَشْكُلُ كَعَمَاءِ مَكِّي اَعْبُدُ“ ① میں یہ کھانا کھا تا ہوں جیسے غلام کھا کرتے ہیں۔ میں کوئی بادشاہ اور سلطان نہیں ہوں۔ میں ایک غلام ہوں۔ جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا ہوں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ میں کوئی چیز ہوں۔

اسی طرح سے جب ”آپؐ چہتے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپؐ فرمائیں کہ میں ”گے“ گئے رہوں، اقلید سب پیچھے رہیں۔ وہاں بھی کمال تواضع کو سمجھا آگے پیچھے، دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ ”آپؐ کوئی ایسا امتیاز نہیں فرماتے۔ یہ تواضع ہے لیکن یہ ”گے اللہ کی دی ہوئی بزرگی ہے کہ آپؐ نے کو لوگوں میں کتنی راتے مدتے وٹل ملا کر

لوگوں میں چلتے۔ لیکن سب سے اونچے آپ ہی نظر پڑتے تھے، جان نکہ بہت سے صحابہ میں جن کے قد لمبے تھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا نہ بہت قد تھے نہ بہت لمبا قد۔ نہایت موزوں اور خوبصورت قد تھا۔ جب آپ چلتے تو سب سے اونچے آپ دکھائی دیتے تھے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی برکت تھی۔ آپ خود سے بڑھنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔

مجس میں جب آپ بیٹھے تو دروگ بھی بیٹھے۔ صحابہؓ سے پیچھے اور د میں، ان میں بھی ہیں۔ کئی آپ سے کوئی قیامی مقام تجویز نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی برکت تھی کہ لمبے قد کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر سب سے اونچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر پڑتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سادوں میں سب سے بلند رہا، آپ ہی نظر پڑتے تھے تو آپ کی ات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ واضح آپ ہی فرماتے تھے۔ انہیں فرماتے ہیں، **لَا تَحْطَرُونِي كَمَا احْطَرْتُ اَنْصَارِي عَمْسِي** بن مریم ○ اے لوگو! میری تعریف میں مبالغے مت کرنا، مجھے میری حد سے مت گزانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے کر کے کہ انہیں خدا کا بیٹا بلکہ خدا تک کہہ دیا۔ میری برکت یہ ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو افسی **عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ**، نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کی اولاد، وہ او، وہ نے ورہا ہوا ہے بڑی ہے۔ افسی **عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ** میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنا رسول بنایا مجھے اپنا پیغمبر بنایا ورتی عظمت مجھے عطا کی۔ یہ اس کی دین ہے، میں بندہ ہی ہوں تو جگہ جگہ فرماتے ہیں۔ **اَنْتَی عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ** (صلی اللہ علیہ وسلم)

حدیث میں ہے کہ بعض صحابی بہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہا کہ **يَا مَسِيْدُ** اے سردار حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری تھے۔ آپ تو جہانوں کے سردار ہیں۔ لیکن فرمایا، **”اَلْمَسِيْدُ مَعْدَانِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“** ○ سردار اللہ ہے۔ میں تو اللہ کا بندہ اور غلام ہوں۔ فوراً اصلاح فرمائی کہ ایسے خطاب بھی مت دو جس سے مبالغے ہوتے ہوں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **لَا تَقْسُوْا اَنَا حَيٍّ مِّنْ يُّوْسُفَ اَبْنِ مَرْيَمَ** ○ اے لوگو! یہ کہی میری نسبت مت کہو کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہتر اور برتر ہوں۔ حالانکہ آپ تمام پیغمبروں میں افضل ہیں۔ لیکن روکا یعنی اس طرح تعریف مت کرو کہ دوسرے کی تنقیص و توہین ہونے لگے۔ مقابلیہ کر کر میں بڑی مت پہنچا کر، کہ میرے مقابلے میں دوسرے کم رہے ہیں اور میں زیادہ رہے ہوں۔ یہ دہ کے خلاف ہے۔ مستافی کی بات ہے۔ یہ کہاں تو واضح ہے تو کہیں بدیت فرمائی کہ میری تعریفوں میں مبالغے

○ تصحیح لدیاری کتاب التفسیر، باب قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم ۲۶۲ ص ۸۹

① التمس لدیاری کتاب الادب، باب فی کراهیۃ التماذج ج ۲ ص ۲۲۸

② تصحیح لدیاری، کتاب احادیث، باب قول الطعنانی والیوس بن العرسین ج ۱ ص ۲۲۳ رقم ۲۶۳

مت کرو اور کہیں فرمایا کہ دیکھو میری حیات طیبہ میں ادب کرو۔ مگر سالخے مت کرو اور وفات کے بعد فرمایا، ”لا تجعلوا قبری وقتاً یغلب“ ① میری قبر کو بت مت بنالینا کہ پوجا شروع کر دو، بعد سے شروع کر دو یا بھٹکا شروع کر دو بت مت بنالینا۔ اور کہیں فرمایا، ”لا تجعلوا قبری عیلاً“ ② میری قبر کو عید گاہ مت بنانا کہ وہاں میرے غائبے کرتے لگو وہاں جماعتیں ہں کرتا میں۔ یہ مت کرنا۔ اس وقت میرا حق ہے کہ تم میری زیارت کرنے کے لئے آؤ۔ روضہ قدس پر حاضر ہو۔ حدیث میں فرمایا ”من حج ولہ یوزنی لقلہ حفتی“ ③ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ میرا حق ہے کہ وہ میرے پاس آئے۔ اگر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”دی سفر کر کے چائے تو اس کا حق ہے کہ سو کرے اور زیارت کرے اور روضہ قدس پر حاضر ہو اور صلوٰۃ وسلام پڑھے۔

بہر حال وفات کے بعد دروہات، سے پہلے جتنے آداب بتلائے ن میں اپنی عبدیت و بندگی کا ہر فرمائی کہ میرے ساتھ نہ رہو گی میں میرے کرو نہ وفات کے بعد کہیں فرمایا، ”لا تقوموا فی کعبہ تقوہ لا عاحم“ ④ میرے دربار میں میرے پاس تم میری مت کرو کہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ سیرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں جیسے عجی بادشہ ہوں کے سامنے لوگ کھڑے رہ کر تھے دربار ہادی بادشہ ہوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ چاہے وہ کھینے ہوں یا تمین کھینے بادشاہ بیٹھا تھا۔ لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ فرمایا یہ مت کرو جیسے مسلمانین دنیا کے سامنے کیا جا رہے۔ یہ دیکھی تعظیم ہوتی ہے۔ حقیقی ادب نہیں ہوتا حقیقی ادب یہ ہے کہ دل میں عظمت اور عقیدت گہری ہوئی ہو ورنہ بیٹھے رہو۔ جیسے میں بیٹھا ہوں۔ اس سے منع فرمایا تو یہ بھی کمال عبدیت کا ظہر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری بندگی پیشی خطر رکھو۔

رسالت و بشریت حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے رسول بھی ہیں اور رسالت کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر کراٹس بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کہ مت کہ شارد فرما دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اشارہ فرمائیں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر بھیگتے ہوئے سر سے آجائیں۔ حشت میں گھٹیاں ڈال دیں تو انگلیوں سے جیشے جاری ہو جائیں در چودہ سو آدمی سرب ہو جائیں ایک طرف تو یہ در یک طرف یہ کہ غزوہ احد میں پتھر پشانی مبارک پر لگا تو خوش مبارک بے لگا گھوڑے سے آپ گڑھے میں گر پڑے۔ ایک طرف تو عظمت کے تعارفات آسمان تک پہنچتے ہوئے

① السنن السلام، کتاب الجنائز باب المہج من الداء والنجم علی القبر ج ۳ ص ۱۸۸، رقم ۵۴۳

② السنن لابی داؤد، کتاب الجنائز باب زیارۃ القبر ج ۵ ص ۸، رقم ۴۶۶، حدیث صحیح ہے۔ ③ بخاری صحیح و ضعیف سنن ابی داؤد ج ۵ ص ۳۴، رقم ۲۰۳۲ ④ کنز العمال ج ۱ ص ۶۶، رقم ۲۳۶۹، درمجموعہ دروہات، ج ۲ ص ۲۴۳

⑤ السنن لابی داؤد، کتاب الادب باب قیام الرجل لرجل ج ۳ ص ۲۶۶، رقم ۴۵۴

کہ چنانکہ شریعت اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ گھوڑے سے گر پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب بنی راسخا
ہے تو دروں کو یک درجے کا آتا ہے، مجھے دوگنا آتا ہے، جتنا دروں کو چڑھتا ہے، اس سے دوگنا مجھے چڑھتا ہے
ورزیہ وقت کے ساتھ بنی راسخا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ بنی اور یک طرف یہ قنار کہ اشارہ کریں تو چاند کے دو
نکلوے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج ہٹ جائے، زمانے کی حرکت بند ہو جائے، حق تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں
رکھیں کہ ایک طرف ہے بنی راسخا اور ایک طرف یہ دعویٰ رکھ دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول بھی ہوں۔ یہ اس لئے کہ
جب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پر مغزے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لوگ کہیں ان کی خدائی کے قائل نہ ہو جائیں۔ اس
لئے بشریت کے حوازم رکھ دئے تاکہ خدائی کا کوئی قرار نہ کرے۔ یوں کہیں کہ بندے ہیں۔ تو جہاں چاند کے دو
نکلوے ہوئے وہاں یہ بھی کہ گڑھے میں گر پڑے ایک دفعہ قلت بھی ہوگئی۔ بیماری بھی آجاتی تھی۔ علاج کا ناپڑتا
تھا۔ یہود نے سحر کر دیا تو آپ سحر سے متاثر ہو گئے۔ فلم بھی آجاتا تھا۔ خوشی بھی آجاتی تھی جتنے بشریت کے حوازم
اور حوازم ہیں۔ وہ خود آپ پر طاری ہوتے تھے اور یہ اس لئے رکھے گئے تھے کہ آپ کے معجزات دیکھ کر کہیں آپ
کو خدا ہی نہ مانا میں۔ یوں سمجھیں کہ آپ بندے ہی ہیں اور یہ خدا کی دی ہوئی بزرگی ہے۔ اس لئے آپ نہ اپنا
مبارک سے بھی تواضع کے کلمات فرماتے، قبل بھی تواضع کا فرماتے۔ حق تعالیٰ آپ سے معاملہ بھی وہی کرتے جو
بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ نبی علیہم السلام باوجود رسول ہونے کے، باوجود اللہ کے مقرر
بندے ہونے کے ہیں بندے ہی، خدا نہیں ہیں۔ انسان اور بشری، بشر بھی ایسے کہ جو بشریت کے آثار و خواص
ہیں، وہ ان پر طاری ہوتے ہیں۔

بہر حال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مقدس اور زیادہ بزرگ طبقہ عام میں کوئی دوسرا نہیں اور اس میں بھی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا: "أَنَا نَبِيُّ الْآلِ الْيَتَامَى" (اللہ بیٹا افرجہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی کنز العمال: "وَلَقَدْ كُنَّا أَتَمَّ مَبْدَأُ الْكَوْثَرِ مَبْدَأُ" اور نبی مقرر کے نبی ہیں، میں نبیوں کا نبی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد کیا کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا: ﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلُ النَّفْسِ الْمُنَافِقِ الْيَتَامَى لَنَسَا أَتَمَّكُمْ بَنِي كَهْجِبَ وَجَعَلْنَاهُ ثُمَّ جَاءَ عَلِمُ وَنُسُؤُكُ مُصْطَبِقِ لَنَسَا مَعَكُمْ لَتَوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ ① حق تعالیٰ نے منافقوں سے عہد کیا کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور کتاب دوں۔ اس کے بعد دوسروں آئیں۔ جن کی تمہیں بشارت دی گئی ہے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کی اتباع کرنا اور اس کے ساتھ چھوڑنا۔ گویا انبیاء علیہم السلام سے بھی عہد کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ایمان نبی پر مایا جاتا ہے۔ گویا نبیوں کا بھی آپ کو نبی بتایا گیا اور انبیاء علیہم السلام کو ایمان لانے کا تکلف قرار دیا گیا۔ جیسے ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان

کے ہیں۔ نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی ایمان لائیں اس سے فرماتے ہیں کہ۔ ”اَنْتَ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ“ درہی متوں کے لئے ہی ہیں، میں میوں کے لئے نبی بنایا گیا ہوں۔ تو قیامت الہیہ میں بھی آپ کا تالو نچو درجہ کہ حاتم امیہ و جانیئے گئے۔ اگر عباد اللہ غرور یا تکبر کرتے، تو آپ کرتے مگر سب سے پہلے زیادہ تواضع فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ جیسے کائنات پر خداوند اللہ کے ہیں، دھڑے آتے ہیں۔ انسان کی دست میں کہاں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کو ب سے عمل سے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے کو کور سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمہیں کہاں دے دیا۔ اس لئے دنیا میں جیتنے بھی بڑے گھر سے ہیں۔ جیتنے بڑے ہوتے گئے، علی تو مانع میں بڑھتے گئے۔ تنی خاکساری اور مجرود دیا دہرے گئے۔ اس لئے کہ ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہوا انہیں، اللہ کا ہے۔ اور جب آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کہاں دے دیا والا دیتا ہے۔ لیکن جب پہلے پر آتا ہے بے بھی دیتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ روکے۔ جیسے ایک طرف یوں فرمادیا کہ انسان ماں کے پیٹ سے علم و ہنر اور اخلاق لے کر نہیں آتا۔ ہم دیتے ہیں۔

ی طرح آخری عمر کے بارے میں فرمایا **فَضْلٌ يُرْفَعُ اِلٰی اَرْضٍ اِلٰی الْغُضْرِ لِيُكْنَلَ بِغَلْمٍ يَنْفَعُ جُلْمَ شَيْئَانِ** ① انسان آخر میں جب اُرداں ہر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو عمر بہت ہی گرمی ہوئی ہے۔ سو یا سو سے زیادہ برس کا ہو گیا تو ایک ایک کر کے اس کا علم کھنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ ”ج“ آنکھوں میں فرق آ گیا تو دیکھنے کا علم ختم ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا تو سوچنے گھٹنے کا علم ختم ہو گیا، کانوں کے سننے میں فرق آ گیا تو سننے کا علم ختم ہو گیا۔ بی علم نہیں رہا۔ پر نا علم حافظہ میں محفوظ تھا۔ ”ج“ حافظہ کمزور ہو گیا تو کچھ معلومات ختم ہو گئیں، کچھ معلومات کا دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ معلومات ہو گئیں انسان جیسا آپ خدا ہی چلا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ہل دیتے ہیں کہ عمر تیری چیز نہیں جب چاہا ہم نے دے دیا، جب چاہا ہم نے چھین لیا۔ پھر ایسا انسان کس طرح سے غرور کر سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس علم و کہاں آ جائے۔ وہ جو نے گا کہ علم و کمال میر نہیں، میرے، کد کا ہے، میں غرور نہیں ورا میں ہوں۔ غرور ہی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ یہ ہاں میر ہے۔ یہ ماں تو، لک کا ہے۔

علم و اخلاق کے حصول کا طریق ول، فیض صحبت .. بہر حال میر مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذات میں ہنر نہیں ہے اور کچھ محنت کرے گا تو ”نے گا۔ اب علم و اخلاق کے“ نے کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟ تنی بات تو واضح ہوئی حاصل کرنا پڑے گا۔ یاد حاصل کئے نہ علم نے گاناہ خلاق پیدا ہوں گے تو پھر مجھے خلاق پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ علم اور خدائی کس حاصل کرنے کا فیض صحبت ہے۔ اللہ اور کاروبار کی خدمت میں رہ کر رہی رہاں سے جب ”دی سنتا ہے تو علم“ دی کے دس میں آتا ہے۔ ن کے فیض صحبت سے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ حضرت صبی کو صحابہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ صبی بہ

اس طرح علم حاصل نہیں کرتے تھے کہ کوئی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے رات دن مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، فیضِ صحبت حاصل کیا۔ فیضِ صحبت کی برکت سے علم، عرفاء، کامل، زاہد اور دورِ پیش بن گئے۔ علم و اخلاق کے سارے کمالات پیدا ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ ترین طریقِ فیضِ صحبت ہے کہ علی اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان کے قلب کا اثر انسان کے قلب پر پہنچتا ہے۔ ان کے قلب میں اگر علم ہے تو قلب سے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ان کے اندر اگر پاکیزہ اخلاق ہیں تو اخلاق منتقل ہوتے ہیں، قلب پر اثر پڑتا ہے۔ اس واسطے تاکید کی گئی ہے کہ اچھی صحبت حاصل کرو، بری صحبت سے بچو، اچھے ماحول میں رہو، بُرے ماحول سے پرہیز کرو۔ مولانا رومیؒ نے کہا کہ۔

صحبت صالح تر صالح ملد   صحبت طالح تر طالح ملد

”نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو صحبت و معیت کا اثر پڑتا ہے۔ اور انسان و انسان میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کپڑوں کے صندوق میں گلاب کے پھول بھر دیں۔ ہفتہ بھر بعد جب نکالیں گے، سارے کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ تو کپڑا گلاب نہیں تھا۔ گلاب کے پھول کی صحبت حاصل کی، خوشبو اور ہر بھی منتقل ہو گئی اور کپڑوں میں سے وہی خوشبو آنے لگی۔ جو گلاب کے پھول میں سے آتی تھی۔

آپ جب گرم کپڑے کپڑے کے ڈور کی وجہ سے صندوقوں میں بند کرتے ہیں تو کافور کی گولیاں اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یا تمباکو ڈال دیتے ہیں۔ تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اب جب سردیوں میں کپڑے نکالیں گے تو کپڑوں میں سے تمباکو کی بو آتی ہوگی۔ حالانکہ خود کپڑا تمباکو نہیں تھا۔ مگر تمباکو کی صحبت میں رہ کر کپڑے نے بھی وہی خوبی پیدا کر لی۔

لوہے کو آپ بھٹی میں ڈال دیں۔ پندرہ منٹ آگ کی صحبت میں رہنے کے بعد جو آپ نکالیں گے تو شکل بھی اس کی آگ جیسی، وہی سرخ رنگت، کام بھی وہی کرے گا۔ جو آگ کرتی ہے۔ اس میں روشنی گری بھی ہے۔ اس کا سرخ رنگ ہو گیا۔ جیسے آگ کا ہوتا ہے اگر آپ اس جتنے ہوئے لوہے کو کسی چھپر میں ڈال دیں تو دو منٹ میں سارے گھر چھوٹک دے گا۔ جو کام آگ کرتی ہے، وہی لوہا کرے گا۔ اسلئے کہ آگ کی صحبت میں رہ کر وہی خوبی اس نے اختیار کر لی۔ بیکہ شکل بھی وہی بنائی جو آگ کی شکل تھی۔

صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، کا برادرِ اہلِ اللہ اور بڑے کا مین میں سے ہیں۔ دہلی میں ان کا حزر ہے۔ حضرت مجذد صاحب کے شیوخ میں سے ہیں۔ ان کے یہاں اتفاق سے مہمان آئے اور شیخ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ کئی دن سے لائقہ ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ کس طرح عادات کروں گھر میں ایک دن نہیں، مہمانوں کو کیا کھلاؤں؟ اسی گھبراہٹ میں کبھی گھر میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں۔ پریشان ہیں کہ کس طرح سے مہمان کو کھلاؤں پادشہ۔ گھر میں تو یک دانہ بھی نہیں۔

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک بھٹیاریہ، جو کھانے کی دکان کرتا تھا۔ آج سے ہونٹ اور ہونٹ مالک کہتے ہیں۔ کل وہ بھٹیاری سرائے اور بھٹیاریہ کھلاتا تھا، کھانا پکاتا تھا اور بیچتا تھا۔ وہ بھٹیاریہ بھجھ گیا کہ شیخ کے گھر فائدہ پہنچا اور کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں۔ مہمانوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو فوراً مجلس سے اٹھا۔ اپنی دکان پر گیا اور عمدہ عمدہ کھانے، جو اس کے ہاں کپے ہوئے تھے ان میں سے کھانے لے کر دسترخوان تیار کیا۔ کئی آدمیوں کا درکنی قسم کا بڑا عمدہ کھانا، سر پر رکھ کر لایا اور ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے۔ مہمانوں کو بڑی عزت اور مدارات سے کھانا کھلایا اور خوشی سے چہرہ کھل گیا کہ "اللہ عظمیٰ للہ" میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میں مدارات کر سکا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جوش میں آ کر بھٹیاریہ سے فرمایا، تو نے آج مجھے اتنا خوش کیا ہے۔، تنگ کیا، تنگ ہے؟ جو تو آج، تنگے گا، تجھے ملے گا۔

بھٹیاریہ کی رہاں سے یہ لکلا کہ حضرت! مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ اب یہ چیز بڑی بھاری تھی کہ بھٹیاریہ یعنی خواجہ باقی باللہ بن جائے، خواجہ باقی باللہ کی استعداد درصا صحتیں، اور بھٹیاریہ بے چارہ معمولی آدمی۔ اس میں علم کی وہ صلاحیت نہ اخذ کر کی استعداد۔ گو یہ اس نے درخواست، اپنے حوصلہ سے بڑھ کر کی۔ یہ کہتا کہ دعا کیجئے مجھے اللہ نیک اور صالح بنادے، اللہ مجھے جنت دے دے، یہ نہیں۔ بلکہ فرمایا بس اپنے جیسا مجھے بنادجئے۔

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ یہ تو نے اپنے حوصلہ سے بڑھ کر درخواست کی ہے۔ کوئی اور چیز، تنگ۔ اس نے کہا نہیں۔ میں تو یہی مانگتا ہوں۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے کہ اس کو فرمایا اپنے جیسا کیسے بنادوں۔ اور اگر میں کوشش بھی کروں تو میں اتنی استعداد کب ہے کہ اتنا علم اٹھا سکے تحمل بھی کر سکے۔ دروغاتی کما، تو برداشت کر سکے، جو میرے اندر اللہ نے دیے ہیں۔ ہر انسان کی صلاحیت، لگ ہوتی ہے۔ نبیاء و عہم السلام کی استعدادیں اور ہیں۔ جو نبوت کے کمالات برداشت کرتے ہیں۔ مت میں کسی بڑے سے بڑے قلب، غوث اور ولی کی مجال نہیں کہ ان کمالات کی برداشت کر سکے، وہ ولایت کے کمال کا تحمل کریں گے۔ جو ولی نہیں ہے، معمولی عالم ہے، وہ ولایت کے کمالات کا تحمل نہیں کر سکتا۔ عوام اناس میں سے ہے وہ اہل علم کے کمالات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایک کی استعداد صلاحیت الگ ہے۔ اگر پیلہ پاؤ بھر کا ہو، جس میں پاؤ بھر غذا آ سکے۔ وہ ہوں کہے کہ میرے اندر روغن بھر دو، کیسے بھر دیں؟ اس کے اندر کب صلاحیت ہے اتنا بھر دینے کی؟ تو بھٹیاریہ کا یہی قصہ تھا کہ استعداد تو پاؤ بھر کی بھی نہیں تھی، وہ تنگ لیا اس نے کہ وہ اس میرے اندر بھر دو۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر کیسے بھر دیں؟

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، تو نے اپنی ہمت سے بڑھ کر درخواست کی ہے میرے تحمل اور قوت نہیں ہے۔ اتنی بات، تنگ جتنی تو برداشت کر سکے۔ اس نے کہا نہیں، اب تو میری زبان سے نکل گیا۔

اب تو مجھے اپنے ہی جیسا بنانا ہو۔ اب بھر خوبصورت رہنا۔ اللہ علیہ السلام کے نام پر فرمایا،
 بخدا میرے ساتھ رہنا۔ اپنی کوششوں میں لے گئے۔ اندر سے دروازہ بند کیا اور بیٹھ کر اس کے اوپر توجہ دینی شروع
 کی۔ اس کی روح میں تصرف کرنا شروع کیا۔ اس درجہ تصرف کیا اور اس درجہ اس کی روح کے مدد سے کمالات کو
 بھرنا شروع کیا کہ وہ ساری چیزیں بھر دیں جو اپنے اندر تھیں۔ اور کیفیت یہ ہوئی کہ بھٹیاریے کی شکل بھی دیکھ بن
 گئی۔ جیسی حضرت خوجہ ہادی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اب جب کوششوں سے باہر نکلے تو دو خوجہ باقی باللہ آ رہے
 ہیں۔ ایک اس طرف، ایک اس طرف شکل بھی وہی، صورت و رنگ بھی وہی۔ اپنی استعداد و صلاحیت سے اس
 طرح اس کے باطن کو بھرا کر اس کی ظاہری شکل بھی دیکھ بن گئی۔ لوگوں نے پچھانا کس طرح ہے؟ ایک خوجہ ہادی
 باللہ تو بڑی قوت اور متانت سے آ رہے تھے اور ایک خوجہ ہادی باللہ اس طرح کہ پیر لڑکھ رہے ہیں، بدن در۔ ہا
 ہے، جیسے بوجھ ہے برداشت نہیں ہوتا۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھٹیاریہ ہے۔ جس کی صورت خوجہ صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی بن گئی۔ تین یا چار دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بے چارہ برداشت نہیں کر سکا تو

آرہوی خواہ دلے دہند آرہ خورہ

آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر اتنی آرزو کرو جتنی آدمی برداشت کر سکے، جتنی اندر صلاحیت ہو۔ میں
 نے کس وجہ سے یہ واقعہ ذکر کیا؟ اس لئے کہ خوجہ ہادی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دس منٹ محبت اٹھائی، دوسرے باقی باللہ بن
 گئے۔ تو محبت کا اثر پڑتا ہے اچھے آدمی کی محبت سے قلوب کے اندر چھانٹنا بے مست ہوتی ہیں۔ اس سے انسان
 میں صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرات صبیحہ کو جو کمالات حاصل ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت سے حاصل ہوئے۔

فیضِ صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں میں تو کہہ کرتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے معجزات پر نظر کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہا معجزات ہیں۔ زمین و آسمان کی چیزوں سے لے
 معجزے ظاہر ہوئے۔ چاند سورج پر لگ معجزات ظاہر ہوئے اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے معجزات نمایاں ہوئے۔
 پھر وائے آپ کی موت کی شہادت دی اور بول پڑے۔

حدیث میں ہے کہ آپ کو استنجہ کی ضرورت پیش آئی ریگستان تھا۔ میلوں تک کوئی آئینہ نہیں تھی۔ کوئی صورت
 نہیں تھی کہ بیٹھ سکیں۔ میل بھر پر یک اور دوسرے میل پر ایک درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دھر اشارہ
 فرمایا۔ دونوں درخت دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دو میل کی مسافت طے کر کے آئے اور آ کر اس طرح
 کھڑے ہوئے کہ اپنی شاخیں پھینا دیں۔ جیسے خیمہ اور پردہ بن گیا استنجہ فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ چلے جاؤ
 وہ درخت اپنی جگہ چلے گئے تو درختوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے الگ ظاہر ہوئے۔ جانوروں سے آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے الگ ظاہر ہوئے۔

حدیث میں ہے کہ ایک دست پہا تا ہوا رہتا ہو۔" آنکھوں میں س کے سو و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدموں میں آ کر سر زں دیا و پہلا ۲ ہے۔ آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے مالک کو بلو، مالک حاضر ہو۔ فرمایا، یہ شکایت لے کر یہ ہے کہ تو س کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ہو چھ۔ تھے غیرت نہیں تھی؟ حیرت دہ معاش یہ ہے، تیری کمائی اس کے ذریعے ہے۔ پھر اس پر رحم نہیں کھاتا؟ واقعہ سچ نکلا۔ س سے تو یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نہیں کریں گا، اس کا حق پیچھا کریں گا، سے غذا دوں گا، اتنا ہی دجو، دوں گا حتیٰ کہ میں طاقت ہے۔ تو چاہو کہ شکایتیں کرتے ہیں۔ حضور فیصلہ کرتے ہیں تو یہ معجزہ ہیں ہے تو ادنیٰ ہے؟ اسی طرح پتھروں سے بھی آپ کی نبوت کی شہادت دی۔

حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریاں اٹھائیں تو کنکریوں میں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ کی سوزیں آتی شروع ہوئیں۔ ساری مجلس و جل نے س۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیں۔ تسبیح جاری رہی، پھر انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دے دیں پھر تسبیح جاری رہی، پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیں تو تسبیح بند ہو گئی، بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کنکریوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی سوزیں آتی شروع ہوئیں۔

تو چمکا دو لکڑے ہو جانا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، پتھروں کا شہادت دینا، اور جنوں کا دوزخ کے چلے تہا، گشتان مبارک (الکلیوں) سے پانی کے چشمے بہہ پڑنا، یہ عظیم معجزات ہیں جو مایاں ہوئے۔ لیکن میں کہہ کرتا ہوں کہ یہ سارے معجزات ایک طرف اور یہ ایک معجزہ ایک طرف کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہم آپ کا یہ مستقل معجزہ ہے کیوں؟ اس واسطے کہ پتھر کو موم بنادینا سہاں ہے۔ وہ ہے کو رہ کر دیا سہاں، لیکن سہاں کی رون میں انقلاب پیدا کر دینا یہ بڑ مشکل ہے۔ انسان کو انسان بنا کر اس کے دل کو پھیر دینا یہ بڑ مشکل ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ہے کہ ایک شخص محض مبارک میں آتا ہے، وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ مد عقیدہ بھی ہے و مدلس بھی ہے۔ ساری خرابیاں اسی میں ہیں۔ لیکن جو نبی دست مبارک پر بیعت کر کے دیسی ہوتا ہے تو اس حالت میں اس ہوتا ہے کہ مد بھی ہے۔ عارف بھی ہے، کمال بھی ہے، مد بھی ہے، مد بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ آپ دم کے مد نقد پ پیدا ہو گیا تو پتھروں میں نقد ب سہاں ہے۔ مگر اس میں انقلاب پیدا کرنا بڑ مشکل ہے تو ہر صحابی رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے یہ باریسے ظاہر ہوا؟ یہ فیض صحبت کی ہی برکت تھی۔ آپ کی صحت مبارک میں مشوں میں وہ تاثیر ہوتی تھی کہ دوسرے جہد برسوں میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیعت کرنے ہی ہر شخص کامل ہو جاتا تھا۔

و روق اعظم رضی اللہ عنہ اس حالت میں آئے کہ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ لیکن آ کر جو نبی دست مبارک پر بیعت کی۔ سہم قبول کیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ چھپ کر مد پڑھی جاتی تھی۔ کل تیرہ آدمی مسلمان تھے۔ مد بر اقم میں

میں ہی ہے کہ برے کے پاس میٹھ کر یا تو برا ہے گا، یا نہیں ہے گا تو کم سے کم برائی کی برائیوں سے نکل جائے گی۔ کل کو برائی پر تادہ ہو جائے گا۔ نیکوں کے پاس مگر میٹھے گا، اگر دیر اور نہیں ہے گا تو کم سے کم دین کی محبت تو پیدا ہوئی جائے گی محبت۔ بھی پیدا ہو، کوئی کدھس کے دس کی برائی جاتی رہے گی تو راستہ ہوجائے گا جیسے عارف، ولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ۔

یہ زمانہ صحبت کا دہیا ہجر رحمہما۔ طاعت ہے زیادہ

”اللہ کے کسی ولی مقبول اور دوست کے پاس ایک مہرئی بیٹھنا، یہ سو برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“ اس لئے کہ ایک گھڑی بیٹھنے سے بعض دفعہ دل کی گڑبڑیں اسی کھل جاتی ہیں کہ سو برس کی عبادت کا مستحکم ہوجاتا ہے۔ یہ جود میں جھنجک پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے تو لکھنا سے خان نہیں ہوتا اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ مثل مشہور ہے کہ ”خبر یوزہ کو دیکھ کر خبر یوزہ اور تک پہلاتا ہے۔“ ہر چیز پر شکر کرتی ہے۔ آپ روز و رات کے کنارے دوچار رکھنے چا کر نہیں مخرج میں رطوبت پیدا ہو جائے گی، نرمی آجائے گی، بڑی آجائے گی۔ اس لئے کہ پانی کی صحبت حقیر کی۔ ”آپ“ کے پاس بیٹھیں مہینہ بھر بیٹھتے رہیں۔ مخرج میں مضمحل ہوتے اور مگر پیدا ہو جائے گی۔ آپ مٹی پر بیٹھیں، بیوستہ درخت کی پیدا ہو جائے گی۔ مٹی کا شری یہ ہے۔

جب یہ ساری چیزیں جو بے شعور اور بے جان کہتی ہیں۔ یہ بھی شکر کرتی ہیں۔ کس چاند کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا شریوں نہیں ہوگا؟ اور ایماندار کے پاس بیٹھیں یا کسی فاسق و فاجر کے پاس بیٹھیں۔ ”آپ“ کے اندر وہی جذبات پیدا کر دے گا۔ جو اس کے اندر تھے تو اصل چیز اخلاق درست کرنے کی یہ ہے کہ صحبت صالح حقیر کی جائے کہ ن کے پاکیزہ خدق کا ”آپ“ کے قلب پر پڑے گا چند دن کے بعد آپ کو لڑکھوس ہوگا کہ اخلاق کچھ صحیح ہونے لگے۔ اس کا راستہ بد جائے گا۔ دن اور رات کو چس پڑے گا، جدھر کو س صانع اور نیک آدمی کا چل رہا ہے۔ اس لئے سب سے اعلیٰ طریقہ علم و معرفت اور اخلاق حاصل کرنے کا امن اللہ، مل دل اور جہوں کی صحبت ہے۔ اسی واسطے قرآن کریم میں امر فرمایا ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ اَلْذِیْنَ اٰمَنُوا اَتَقُوْا مِنْہُمْ وَکُوْنُوْا مِثْلَ الْغٰفِلِیْنَ﴾ ۱۰ اے ایمان والا اللہ کے سے ڈرو اور جہوں کی معیت، حقیر کرو۔ یعنی ڈر رہا رہے دس میں قائم نہیں رہے گا۔ جب تک ڈرنے والوں کی معیت نہ اختیار کرو۔ ان کے پاس بیٹھو تو ڈر دس میں اثر کر جائے۔ تقویٰ دس کے اندر شکر کر جائے گا۔

دین ال بندگی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ دین گھڑ کر دس کے دق سے نہیں پیدا ہوتا۔ اہل اللہ کے دس سے پیدا ہوتا ہے۔ تائب کوئی نہ پڑھ۔ صحت مند دین نہیں کرے گا کہ قلب کے اندر رنگ نہیں پیدا ہوگا۔ گھس کتاب یا کافہ سے مر نہیں، اہل دل کے پاس بیٹھ کر دس میں اثر پیدا ہوگا۔ سون احمد اکبر۔ آدمی چون کا بڑا شاعر مرادے۔ اس لئے کہ ہے۔ دو کڑی کڑھ کا جانے رکوں سے نصیب لیا کرتا

تھا۔ جو چوٹیں ہوتی تھیں۔ ان پر طعن بھی کرتا تھا۔ ساتھ میں انہیں سمجھاتا بھی تھا۔ تو کالج کے لڑکوں سے اس نے خطاب کر کے کہا کہ۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہر در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
 اہل اللہ کی نظر پڑتی ہے، دین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ کتاب سے آتا ہے نہ در سے کے دروازوں سے
 اہل دس کے دس سے آتا ہے۔

از دس خیزد ہوسا ریزد

دل سے بات اٹھتی ہے تو دل ہی سے جا کے نکرتی ہے۔ اس واسطے اعلیٰ ترین طریقہ دین اور دینی اخلاق حاصل کرنے کا وہ فیض صحبت ہے خواہ علم و رہائی کی صحبت میسر ہو یا کوئی حقانی درویش اور اہل اللہ میں سے ہو۔ اس کی صحبت میسر ہو وہ بھی نہ ہو، تو کسی نیک آدمی ہی کی صحبت میسر ہو۔ عوام میں بھی نیک ہوتے ہیں، تاجروں میں ہوتے ہیں۔ ہر طبقے میں اللہ کے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں۔ آدمی چھانٹ لے کہ یہ مقبول ہے اور مقبولیت اوس سے معصوم ہو جاتی ہے، بلکہ صورت سے نظر پڑتی ہے کہ یہ آدمی مقبول ہے۔ اس کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، مگر دل سے پڑھ لیتا ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ایمان کی نرمائی، ایک بھول پن، ایک سادگی، اللہ پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، نہ چالاک اور عیاری برستی ہے، بلکہ سچائی برستی ہے۔

جیسے فرمایا گیا: ”الْمُسْلِمُ غَيْرُ مُتَكَبِّرٍ وَلَا مُتَعَالٍ غَبَّ لَيْبُهُ“ ① مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا، سیدھا سچا ہوتا ہے۔ بھولے پن کے معنی یہ کہ عیاری، مکاری، چال کی نہیں سیدھی سیدھی بات ہے اور ایک بے وقوفی ہے یہ اور چیز ہے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوا کرتا جس درجے کا ایمان ہوگا۔ اس درجے کی عقل مندی بھی اس کے اندر ہوگی۔ ہاں ایمان ہی کمزور ہو، عقل بھی کمزور ہوگی۔ ایمان قوی ہے تو عقل بھی قوی ہوگی۔ ان کے چہروں پر بھوسا پن ہوتا ہے۔ یعنی فریب کاری کی نہیں ہوتی۔ سیدھی سیدھی جو دل میں ہے، وہی زبان پر، جو زبان پر ہے وہ دل میں۔ تو چہرہ مہر و ملا دیتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو اول سندھ میں داخل ہوئے ہیں۔ سندھ کے راستے سے پنجاب پھر پنجاب کے راستے سے ہندوستان پہنچے ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم سندھ کے بازاروں سے گزرے۔ تو ہزاروں آدمیوں سے ان کے چہرے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے اور کہا کہ یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں۔ ان چہروں پر سچائی برستی ہے۔ ان کے چہرے دلیل ہیں کہ ضرور اسلام حق ہے۔ اسلام ان کے چہروں پر برستا ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست محدث، عالم، عارف باللہ تھے۔ ان کے چہرے پر نور نیت برستی تھی۔ مظہر فکر میں مسلمانوں کا آریوس سے مناظرہ ہوا۔

① النبی لا یؤذی الا بالادب باب العشرۃ ج ۱ ص ۱۱۱ رقم ۱۵۸

احمد بنوہ۔ یہ تھے، دھرمسمن تھے، تو شیخ پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جینے ہوئے تھے، منظرہ نہیں لڑا۔ منظرہ دوسرے غلام کر رہے تھے۔ مگر صدر کی حیثیت سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے تھے۔ تو آریہ منظرے کہا کہ۔ اگر کسی کی صورت دیکھ کر سدھم قبول کیا جاسکتا تھا۔ تو میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر سدھم قبول کر لیتا۔ اس کے چہرے پر نور برسر رہا ہے، اس کے چہرے پر ایمان کھل رہا ہے۔ معصوم ہوتا ہے اس شخص کا دل، ایمان و علم و رماں سے بھر ہوا ہے۔

مرد دکھانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشانی شمعور

مرد دکھانی کی حقاقت چہرے پر آ جاتی ہیں۔ یہ چہرہ اصل میں چٹل خور ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے، چہرہ چٹلی کھا دیتا ہے کہ یہ چیز دس میں بھری ہوئی ہے۔ اگر بدلتی بھری ہوئی ہے، چہرے پر برست ہے کہ یہ آدمی چھانٹیں اور سچائی بھری ہوئی ہے تو چہرہ بوس دیتا ہے کہ یہ سچا مادی کیفیات ہوں یا روحانی چہرے پر برستے لگتی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں خوف مہر ہوا ہے تو چہرے پر یک زردی اور پریشانی نکلا ہر ہوگی۔ دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہ بھی تم ذکر رہے ہو؟ حالانکہ ڈر چہرے میں نہیں۔ ڈر دل کے اندر ہے مگر دس کے اثرات چہرے پر آتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے۔ دس کی چیز چہرے پر کھل جاتی ہے۔ اگر آپ کے دس میں خوشی بھری ہوئی ہے، کسی تقریب سے مسرت ہے۔ چہرہ خوشی سے دھنسا ہوا ہوگا وگرنہ دیکھ کے کہیں گے کہ بھی ابڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات پیش آئی؟ حالانکہ خوشی تو دل میں بھر رہی ہے۔ مگر چہرہ چٹلی کھ دیتا ہے کہ دس میں خوشی ہے۔ اگر دس میں غمی ہے چہرہ داداس پریشان ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ بھی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ حالانکہ پریشانی دل میں ہے، چہرے میں تھوڑا سی ہے۔ مگر چہرہ آئینہ ہے۔ جو دس میں ہوتا ہے وہی دہرا جاتا ہے۔ جب قلب میں نور ایمان چمکتا ہے۔ تو اس کی چمک ایک چہرے کے اوپر نمایاں ہوتی ہے۔ کفر ندر بھرتا ہے تو چہرے پر سادہ درخت دلی نمایاں ہوتی ہے۔ تو ایمان کا نور چہرے پر پاتا ہے۔

مرد دکھانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشانی شمعور

آدمی نور پہنچا لیتا ہے۔ بہر حال "الظہور عنوان الباطن" ظاہر باطن کا عتبہ ہوتا ہے" جو باطن میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر کھول دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہروں پر نور ایمان برسر رہا تھا تو ہزاروں آدمی ان کے چہرے دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔

حدیث میں ہے کہ حضرت سہارن فارسی رضی اللہ عنہ، یہ خبر سن کے عرب میں آئے کہ کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں۔ چونکہ پچھلے کتاب میں پڑھی تھیں۔ دنیا کو تنہا رہا ہوا تھا کہ اس زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہونے لے ہیں۔ وہ علامتیں جو اس نبی کی ہیں، پائی جا رہی ہیں۔ تو جب دعویٰ نبوت سنا۔ یہ فوراً گئے کہ میں جا کر دیکھوں۔ آپ صبیحہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی یہ پاس نہیں پہنچے، تو اچانک دور سے چہرہ مبارک پر نظر پڑی، تو چلا کر کہا کہ

”وَإِنَّهُ لَيْسَ هَذَا الْوُجْهُ الْكَذَّابُ“ ”ہذا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے چہرہ نہیں ہے۔“ چہرہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے وپر چٹائی برس رہی ہے۔ اس نے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ اس کے قلب کے اندر نور و نیت بھرا ہوا ہے میرے عرض کرے کہ مطلب یہ ہے کہ صحبت سے وہ قلبی نور منتقل ہوتا ہے جو دوسروں کے قلب کے اندر ہے۔ اس لئے دین میں کہاں پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اللہ، اکابر دین کی صحبت ہے کہ کتاب سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، جو قلوب سے حاصل ہوگی۔ بلکہ کتاب کا مضمون بھی آپ سمجھیں گے تو شخصیتوں کی بدولت سمجھیں گے۔ مگر معظم در مرتبہ کتاب کا مطلب نہ سمجھیں، وہ مطلب آپ کا اپنا مطلب ہوگا، کتاب والے کا مطلب نہیں ہوگا، خدا کا مطلب نہیں ہوگا، کتاب والے کا مطلب تب سمجھیں گے جب کتاب والے خود بتا دیں کہ کسی کو بتا کر بھیجے تو اللہ نے اپنی کتاب کا مطلب آپ سے رسوں کو سمجھایا، رسول نے اپنی صحبت سے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی صحبت سے اپنے شاگردوں کو سمجھایا۔ محض کتاب سے کام نہیں چلا، جب تک مرتبہ کی شخصیت سامنے نہ ہوئی۔ اس کی صحبت حاصل نہ ہوئی۔ تو بڑا ذریعہ فیض صحت ہے۔ جس سے دین و دنیا کی خلق پیدا ہوتے ہیں۔

عظم و اخلاق کے حصول کا دوسرا طریق، مواخاۃ فی اللہ۔ اس لئے بڑی چیز فیض صحبت ہے۔ جس اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب ہم ایک ایسی ہستی میں ہیں۔ وہاں ہمیں کوئی چھوٹی نظر نہیں پڑتا جس کی صحبت میں بیٹھا کریں نہ ہماری ہستی میں کوئی عام ہے، نہ کوئی درویش ہے، وہ ایسے ہی جیسے تو خود ہم بھی جیسے ہی ہیں۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ اتنے اچھے ہم بھی ہیں۔ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کی صحبت ٹھہریں کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہئے؟ کیا ہم اسے اخلاق درست نہیں ہوں گے؟ اس لئے کہ آپ نے بتلایا کہ دین، علم اور خلق کے کمال کے لئے صحبت اصل چیز ہے۔ وہاں رہے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ہم اس کے فیض صحبت سے دین و اخلاق حاصل کریں تو ہماری اصلاح کی کوئی صورت نہیں رہی۔ کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہئے؟ میں اس کے سے عرض کرتا ہوں کہ نہیں آپ کے لئے ایک دوسرا راستہ ہے۔ مگر ایک صحبت مینر نہ ہو، پھر ایک درتہ میر ہے جس سے آپ اپنے دین میں کمال پیدا کر لیں۔ اخلاق درست کریں اور سیدھے راستے پر پڑ جائیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک آدمی سے دوستی پیدا کر لیں۔ اور دوستی اللہ کے لئے پیدا کریں مع مدد یہ ہو کہ ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں کہ میں تمہارے دین کی حفاظت کروں گا، تم میرے دین کی حفاظت کرنا۔ اگر میں تمہارے دوستی کرنا کان سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد کے اندر لے جانا دو تمہارے اگر دوستی کی، میں لے جاؤں گا۔ تم اگر برے راستے پر گئے میں زبردستی ہٹاؤں گا۔ اگر میں چلوں تو تم ہٹانا۔ ہم اس سے جس میں دوستی کرتے ہیں کہ اس دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دین کی حفاظت ہو جائے۔

”آپ اندر رہ بیٹھئے کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص سے دوستی کرنی اور اس میں روک ٹوک شروع ہوئی اور روک ٹوک دوسری کر ملے۔ قاعدے کی بات ہے کہ اپنا عیب اس کو نظر میں نہ آتا۔ دوسرا فوراً پرکھ لیتا ہے کہ یہ عیب

کی بات ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ”دوسرے کی آنکھ کا دکھا بھی ٹھہرے ہو کے نظر پڑتا ہے وراپی آنکھ کا ٹھہرے بھی آدمی دکھا نہیں سمجھتا۔“ اپنی برائی کو آدمی خود محسوس نہیں کرتا۔ دوسرا فوراً سمجھ جیتا ہے یہ برائی ہے۔ اپنے ساتھ آدمی کو بڑا حس خن ہوتا ہے کہ میں تو چھ ہوں۔ میرے میں کوئی حربہ نہیں۔ اس حس خن سے جب دلھتا ہے اپنی ہر حرکت بھی مظلوم ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کوئی برائی کی۔ دوسرے کو تا حس خن ہوتا نہیں اس واسطے وہ بگاڑ رکھتا ہے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برائی ہے، وہ دوست، تو فوراً ٹوٹ کے گاکہ کھنٹی اس برائی کو چھوڑ دو۔ اس روٹی کو شریعت کی اصطلاح میں مباحات کہتے ہیں۔ یعنی دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا۔ کہ بھئی جب میں کسی چھی جگہ جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تم کہیں جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا تم برائی کرو، تو میں روک دوں گا۔ میں برائی کرنا تو تم مجھے روک دینا۔ عرض، ایک دوسرے کے دیں کے حفاظت کریں گے۔ اس نئے بھائی بندی اور دوستی اختیار کرتے ہیں۔ اس کو مباحات فی اللہ کہتے ہیں۔

یہ اصول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد فرمایا جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تشریف لائے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو ملا کر دونوں میں آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ جتنے تھے سب کو جوڑ جوڑ بنا دیا۔ یہ تمہارا دینی بھائی یہ تمہارا دینی بھائی۔ اخیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، رہ گئے انصاری کے بعد اوشم ہو گئی۔ سب مہاجرین کا بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمبر یا تو اب کوئی انصاری باقی نہیں تھا کہ ان کی بھائی بندی کسی سے کر لی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کچھ آنر دگی پیدا ہوئی۔

”پہلی صدی وسم نے فرمایا ”اَلَا اَخُوکَ لِمِی اللّٰہ“ ① تیرا دینی بھائی میں بننا ہوا اور میرے ساتھ معاہدہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ اس سے بہتر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نہیں۔ بہر حال اس کو مباحات فی اللہ یعنی اللہ کے نئے بھائی بندی قائم کرنا کہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ بھائی بندی، اختیار کریں تو چالیس دن میں پتہ چلے گا کہ کتنی بریاں دور ہو گئی ہیں۔ اس واسطے کہ وہ دوست آپ کی برائیاں دیکھ دیکھ کر آپ کو مطلع کرے گا۔ آپ متنبہ ہوں گے۔ بہت سی برائیاں کی اصلاح ہو جائے گی بہت سے برے خلاق چھوٹ جائیں گے، اس کے بھی چھوٹ جائیں گے، آپ کے بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو بھائی بندی کے اصول سے آپ نے وہ چیز کمال۔ جو کسی شیخ وقت سے کہتے، کسی عالم ربانی کی صحبت سے کہتے یا کسی درویش ربانی کی صحبت میں بیٹھ کر کہتے۔ اب یہ غدار باقی نہیں ہے کہ صاحب امیری ہستی میں نہ کوئی عام ہے نہ درویش نہ بچے دھوکے دہوں گے میں سے کوئی ہے، میرے اخلاق درست نہیں ہو سکتے تو دوسرے طریقہ مباحات کا ہے۔ اس کے درپے، اپنے خلاق درست کریں۔ ان اصوب پر چل کر چالیس دن کے بعد فرق محسوس کریں گے۔ اگر اسی طرح برس دن گزر جائیں۔ اس وقت تک آپ وہی بن جائیں گے۔ اس نئے اصل چہرہ فیض صحبت ہے۔ دوسرے درجے کی چیز مباحات ہے۔

① احسن دسر مدی، کتاب المصالح، باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج ۱۲، ص ۸۳، رقم ۳۶۵۳

علم و اخلاق کے حصول کا تیسرا طریق، اثناعظ بالغیر، لیکن اگر آپ پھر کہیں کہ صاحب! میں ایک سیستی میں ہوں جہاں کوئی چھ آدمی نہیں کہ میں سے دوست بناؤں۔ سب برے ہی برے مہر رہے ہیں۔ یہ عقل سے توجید ہے کہ کوئی ایسی سیستی ہو جس میں کوئی بھی چھ آدمی نہ ہو۔ یہ ناممکن اور محال میں سے ہے۔ جہاں مسلمانوں کا مجمع ہو گا سو چاس ہوسا گے۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ چاس آدمی جمع ہو جائیں ان میں کوئی نہ کوئی مقبول الہی ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک سیستی کی سیستی ہو اور کوئی اللہ کا مقبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرتا ہوں کہ سیستی کے اندر کوئی بھلا آدمی نہیں اور دوست ہونے کے بجائے سارے آپ کے دشمن ہی دشمن پھر رہے ہیں، بدخواہ ہی بدخواہ ہیں کوئی بھی نیک انسان نہیں۔ میں کس سے بھائی چارہ قائم کروں؟

میں اس کے لئے ایک تیسری تدبیر بتلاتا ہوں کہ آپ ان دشمنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کیسے؟ اس کو اثناعظ بالغیر کہتے ہیں۔ یعنی دوسروں سے عبرت کچڑ کر اپنی حالت کو درست کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹوہ لگائیں۔ کیا آپ کے دشمن آپ کے حق میں کیا کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دشمن آپ کی بھلائیاں تو پھیلانے سے رہے۔ وہ تو چھٹ چھٹ کے آپ کی برائیاں کو شہرت دین گے۔ فلانے میں یہ کھوٹ ہے، یہ برائی ہے۔ اگر آپ کی بھلائیاں شائع کرنے لگیں، وہ دشمن ہی کیا ہوئے۔ وہ تو آپ کے دوست ہوئے۔ مگر دشمن کا کام یہی ہے کہ برائیاں جن جن کر پھیلانے، بدنام کر کے کی کوشش کرے، رسوا کرے، آپ اس دشمن سے شیخ وقت کا کام لیں۔ وہ یہ کہ آپ یہ سنیں کہ میرے دشمن کیا کہتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے جائیں آپ اسے چھوڑتے جائیں۔ جتنی برائیاں وہ بیان کریں، آپ اسے ایک ایک کر کے چھوڑ دیں۔ چالیس دن تک آپ عمل کر کے دیکھیں۔ بیسیوں برائیاں آپ میں سے ختم ہو جائیں گی۔ تو دشمن سے آپ نے وہ کام لے لیا، جو شیخ وقت سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کام لینا چاہیں، دشمن سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز فیض محبت، دوسری سوغات فی اللہ اور تیسری اثناعظ بالغیر ہے کہ غیر سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو دشمن سے آپ نے شیخ وقت کا کام لے لیا۔ اس لئے اگر کوئی اپنے دین کو درست بنانا چاہے تو راستہ نہیں نکال سکتا کہ وہ کس سے دوست بنائے۔

علم و اخلاق کے حصول کا چوتھا طریق، محاسبہ نفس، اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب! میں ایک ایسی جگہ ہوں کہ جہاں نہ کوئی عام و عارف نہ کوئی دوست، نہ دشمن گویا یہ عید بات ہے کہ دوست نہ ہو۔ لیکن دشمن بیسیوں میں جاتے ہیں۔ دشمن تو کئے سیر ملتے ہیں اور دوست سینکڑوں روپے سیر بھی نہیں ملتا۔ بلکہ کئے سیر بھی زیادہ قیمت ہے۔ دشمن تو مفت بھی مل جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ آدمی بڑھان لکھ تو جہت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ دشمنی ہی کرے گا۔ دوست علم و اخلاق سکھاتے ہیں۔ جب علم و اخلاق حاصل نہ کئے تو آدمی دنیا میں دشمنی و حسد ہی کرتا پھرے گا۔ برائی چاہے گا، بھلائی نہیں چاہے گا۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ میں بالکل تنہا ہوں۔ میرے اخلاق کی درستی کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس لئے کہ سفر کر کے یوں نہیں جاسکتا کہ میرے پاس چیمہ نہیں۔ مگر میں

میرے پاس کوئی عالم اور درویش نہیں۔ چے ماحوں میں میرا کوئی دوست و دشمن نہیں۔ میرے سنے ب کھیل علم و اطلاق اور کمال پیدا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

تو میں چوتھی تدبیر مبتلا ہوں کہ آپ اس کے باوجود بھی ایسے اطلاق درست کر لیں۔ اور وہ بھی صحیح طریقہ ہے، فرضی نہیں ہے۔ اس طریقہ کا نام ہی سہ نفس ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ عشاء کی نماز کے بعد دس منٹ مقرر کر لیں اور اس میں یہ سوچیں کہ آج وہ میں، میں نے کتنی بھلائیوں کی ہیں اور کتنی بریاں کی ہیں، تو عمر بھر کی بھلائی برائی یاد نہیں رہے گی۔ لیکن دن بھر کی بھلائی برائی یاد رہے گی کہ آج کس کو ہمد پہنچایا، سخاوت کی، کس کی غیبت کی، کس کی چٹائی کھائی، میں نے کوئی جھوٹی گواہی دی، کتنوں کا میں نے مال دیا، بدعتی کر کے کس کا قرضہ دیا۔ جب کتڑی، غرض جو بھی بری حرکت د میں کی ہے، رات کو ضرور یاد رہے گی۔ تاہم غلط کوئی نہیں ہوتا کہ دن بھر کی باتیں عشاء کے بعد بھول جائے۔ تو ہی سہ کر کے شمار کر لیجئے کہ دس میں سے نیکیاں کی ہیں اور دس ہی بدیاں۔ دس نیکیوں پر اللہ کا سچے دل سے شکر ادا کیجئے

کہ اے اللہ! میں قائل نہیں تھا کہ نیکی داکروں۔ یہ تیرا فضل اور احسان ہے تو نے مجھ سے نیکی کرا دی میرے میں کہاں اہمیت تھی۔ گر میں نے اپنے، دے سے نیکی کی تو ارادہ بھی تو ہی پیدا کرنے و ماہے۔ میں راوے سے نیکی کرتا۔ لیکن اگر عمل کرے کے سامان نہ ہوتے، عمل کیسے کرتا؟ وہ سامان تو نے ہی پیدا کئے، تو یعنی تو نے دی۔ بدن میں طاقت تو نے دی۔ تیرے فضل و کرم سے یہ نیکی ہوئی۔ میں شکر کرتا ہوں، ورتیرا احسان، مانا ہوں، وعدہ خداوندی ہے۔ ﴿لَنْ نَشْكُرَكَ لَا دِينًا لَّكَ﴾ ① جس نعت پر شکر ادا کرو گے۔ اس نعت کو بڑھاؤں گا، ترقی دوں گا۔ بعد جب آپ نیکیوں پر شکر ادا کریں گے۔ اللہ کے وعدے کے مطابق نیکیاں بڑھتی شروع ہوں گی۔ مال پر شکر ادا کرو گے، ماں بڑھے گا، دین پر شکر کرے سے دین بڑھے گا۔ عمل صالح پر شکر کرو گے، صحت رتی کرے گی۔ قوت پر شکر ادا کرو گے، قوت بڑھے گی۔ دین پر شکر ادا کرو گے، دین بڑھے گا۔ عمل صالح پر شکر کرو گے عمل صالح ترقی کرے گا۔ اس سے کہ امت عام ہے ﴿لَنْ نَشْكُرَكَ لَا دِينًا لَّكَ﴾ ① یہ نہیں فرمایا۔ "لَنْ نَشْكُرَكَ لَی الْحَال لَا دِينًا لَّكَ" ماں پر شکر کرو گے میں بڑھاؤں گا اور کسی چیز پر وعدہ نہیں۔ تو کوئی قید نہیں لگائی اور جب بلا قید کے فعل آتا ہے تو ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے نیکیوں پر شکر دیا۔ تو وعدہ خداوندی کے مطابق اس میں ترقی ہوگی۔

اور دس ہی برائیاں یاد آئیں کہ کچھ چٹائی کھائی تھی، غیبت کی تھی، کچھ یہ، یہ، کچھ وہ کیا، کسی کام مار یا کچھ ماپ تول میں کی کر دی، ڈنڈی ماری اور ماں کم دیا، پیسے گا بک سے پورے سے نئے یا مال خراب دے دیا و ام پورے کر لئے۔ تو ایک تو حقوق اللہ ہیں دیانت کے بائے میں۔ ک میں تو۔ سے معاف ہو جانے کی توقع ہے۔ تو

جب بدیاں یاد آئیں ان سے توبہ کر لیں دس بدیاں تمیں چاہے دس دفعہ توبہ نہ کریں۔ ایک دفعہ ہی توبہ کر لیں دس بدیاں معاف ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وعدہ خداوندی ہے۔ **لَا تُنْبِ لَكَ** ① ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“ بالکل پاک صاف ہو گیا تو نیکیوں پر شکر کیا، وہ بڑھتی شروع ہو گئیں۔ بدیوں پر توبہ کی وہ نئی شروع ہو گئیں۔ چالیس دن اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے۔ اور دس بدیاں روزانہ کا حساب لگائیں تو چالیس دن میں چار سو بدیاں کم ہو گئیں۔ حالانکہ چار سو آپ کرتے بھی نہ مگر بالکل مٹ گئیں شیخ وقت اتنی بدیاں نہ ملا سکا۔ جتنی آپ نے محاسبہ نفس سے مٹا دیں۔ آپ نے اپنے اخلاق کو درست کر لئے۔ اب آپ کے لئے کوئی جنت باقی نہیں رہی کہ صاحب امیرے ہاں نہ کوئی شیخ ہے نہ عالم نہ دوست نہ دشمن مجھ سے اللہ میاں پوچھیں گے کہ تو نے اخلاق کیوں نہیں درست کئے؟ میں کہہ دوں گا، حضور اخلاق کو درست کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کیسے درست کرتا اور پیسہ میرے پاس نہیں تھا کہ سفر کر کے کسی بزرگ کے پاس جاؤں اس واسطے میں بد اخلاق رہ گیا۔ فرمائیں گے نہیں تو تنہا پہاڑ پر تھا۔ جب بھی خلاق درست کرنے کا طریقہ تھا اور وہ محاسبہ تھا۔ اپنے نفس کا حساب بیٹا تھا۔ اگر آپ عشاء کے بعد دس منٹ روز اس مرا تہ کو کر لیا کریں اور پھر اندازہ کریں چالیس دن کتنے بعد کتنے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ کتنی بد اخلاقیں مٹتی ہیں، کتنی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ آپ جتنا کام ایک شیخ وقت سے لیتے۔ آپ نے شیخ وقت اپنے نفس کو بتا لیا۔ نفس نے وہی کام کیا جو ایک شیخ وقت اور مربی دین کرتا ہے۔

اپنے عزم کے بغیر اصلاح ممکن نہیں حاصل یہ نکلا کہ اگر آپ اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیں تو راستہ بند نہیں ہے۔ ہاں اپنے اخلاق کی آپ اصلاح نہ چاہیں تو پیغمبر کے زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ جب کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول نے راستے بتا دیئے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نہ چاہیں، خود پیغمبر بھی نصیحت کریں۔ آدمی درست نہیں ہو سکتا۔ جنہیں اپنی اصلاح منظور تھی۔ اللہ کے رسول کے قول پر عمل کیا۔ کوئی صدیق رضی اللہ عنہ بنا، کوئی فاروق رضی اللہ عنہ بنا، کوئی ذی القورین رضی اللہ عنہ بنا، کوئی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بنا اور جنہیں اصلاح مقصود نہیں تھی تو کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابولہب بن گیا، کوئی مسیلہ کلاب بن گیا۔ غرض مجڑے ہی رہے اور نبی وقت سے بھی ان کی اصلاح نہ ہو سکی۔ اس لئے کہ انہیں خود اپنی اصلاح منظور نہیں تھی۔

تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

جب تمہیں ہی مقصود نہیں کہ اپنی اصلاح کرو تو دس تا دہائیں کر لو گے، دس باتیں بنا لو گے۔ مگر اللہ کے ہاں تاویلیں نہیں چلیں گی۔ دنیا کو آدمی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو خدا کی جنت بندے پر پوری ہو چکی۔ کسی بھی حالت میں

① السنن لابن ماجہ، کتاب الزہد باب ذکر الخیر، ج ۲ ص ۳۰ رقم: ۴۲۳ علامہ حلی فرماتے ہیں: ہمارے شیخ (ابن جریر) نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے لیکن اسے شہابی جیسے مسند کے مصنفین نے تصحیح الحسنہ ج ۱ ص ۸۴ حرف اللہ

ہوں صراحہ خدق کا۔ مستہ موجود ہے۔ دوست و دشمن میں ہوں۔ جب بھی تنہا یا جماعت میں ہوں تب بھی۔

یہ میں نے س نے عرض کیا کہ دنیا میں ہر چہ میں شر و برائی اس کی دانت میں ٹھس ہوئی ہے ورنہ عمت کر کے مائی جاتی ہے۔ تو اس کا بچہ بھی پیدا انکی طور پر برائیوں سے بھر پور ہے۔ جب تک صراحہ کی جدوجہد نہیں کرے گا۔ اس میں خوبی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی طبیعت جہت رعب نہیں ہوگی۔ جب تک علم حاصل نہ کر لے اس کے خدق پاکیزہ نہیں بنیں گے جب تک کسی باخلاق کی صحبت نہ لائے یا قلب کا صحاح نہ کرے۔

دلی کو بھی میسر نہیں نمان ہونا

جب آدمی اپنی اصلاح خود نہ چاہے، کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ خود اپنی خواہش سے آدمی اصلاح کے لئے مادیہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ﴾ "وہ جو ایمان لائے" سے متغیر "ایمیت سے آپ اسی کو ڈر سکتے ہیں، جو اس میں ڈرنے کا ارادہ رکھتا ہے" جو اپنے دل میں ڈرنے کا مادیہ رکھتا ہے ورنہ جس نے یہ تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو مجھے نہیں ڈرنا، اسے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ وہ جب قبر میں جائے گا جسمی سے ڈر لگے گا۔ دنیا میں اسے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ جب تک کوئی خود نہ چاہے۔ بڑے سے بڑا عام آجائے لیکن وہ نہ چاہے کہ مجھے علم پہنچے، کبھی بھی علم نہیں پہنچے گا۔ بڑے سے بڑا درویش اور بھان آجائے ورنہ اس کا جذبہ نہ ہو کہ میں اخلاق درست کروں، کبھی بھی اخلاق درست نہیں ہوں گے ورنہ اگر اپنا جذبہ ہو کہ اخلاق درست کروں تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنے نفس سے درست کر لیں گے۔ اصل میں آپ کا جذبہ اور آپ کا عزم ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ عارف رومی نے کہا ہے کہ۔

آب کمر جو، تفتکلی اور بدست

پانی کی تلاش یہ وہ نہ کرو، اپنے اندر پیاس پیدا کرو۔ پیاس ہوگی تو پانی خود آجائے گا۔ پیاس تو ہے نہیں اور آدمی چاہے کہ پان آجائے تو اوپر سے پانی کی تلاش کرے گا۔ اوپر سے دل سے طلب کرنے پر کچھ بھی نہیں ماکر تا۔ دل کے جذبے سے جب طلب ہوتی ہے جسمی ملتا ہے۔

گر بیوی یوں کہے کہ دل میں ریور ہو کے دے درخاوند کے دل میں جذبہ پیدا ہو تو خاوند چوری کر لے گا، ذہنی کرے گا۔ مگر اسے جانے کے دے گا۔ اس نے کہ جذبہ پیدا ہو گیا ورنہ بد نہیں ہے تو وہ، کھ چلائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کام تو بے جذبے سے چلتا ہے جب تک در میں طلب نہیں ہوگی، محض کہنے سننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حال یہاں ورنہ دین کا ہے تاکہ غلط کہنے والے غلط کہیں۔ لیکن جب تک آپ کا عزم نہیں ہوگا کہ ہم درست ہوں۔ کبھی بھی درست نہیں ہوں گے۔ مگر آپ غلط میں اس نیت سے آئیں کہ کبھی دیکھیں کون کیسے بولتا ہے۔ گویا آپ تماشہ دیکھتے آئے کہ کبھی اندازی کا تماشہ تھا۔ غصہ سے چھا کہا اور غصہ سے غلط۔ کبھی بھی فائدہ نہیں

ہوگا ورنہ اس نے آئے کہ مجھے بھی کچھ دین کی بات ہے، مجھے زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ مگر کوئی جاہل آدمی بھی سچی بات کہے گا۔ تو اس سے بھی آپ جبرت پکڑیں گے۔ اپنے دل کی خود ہی اصلاح کریں گے۔ تو پھر اپنے وپر مات رہی۔ اپنے غلط صوابیہ پیدا کیجئے پے اندر پیاس پیدا کیجئے پانی آجائے گا۔ پے اندر رکی طلب پیدا کیجئے۔ دوست آنے لگ جائے گی۔ اس نے دس جیسے کریں گے، دوکان پر نہیں گئے، زمین پر جائیں گے، صنعت و حرفت کریں گے دوست آجائے گی اور اگر آپ کے دل میں طلب نہیں ہے، سست پڑا رہا آپ کو گوارا ہے کہ اس چار پائی پر پڑے رہو اس سے کیا ملے گا؟

اس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک داشت کار ہو۔ برسات کی ہو، انیس چھس و پانی پڑنا شروع ہوا۔ تو اس وقت بج ڈال جاتا ہے، بج ڈالنے میں تو کھیتی مٹی ہے۔ مگر کاشت کار نے کہا، کبھی عہد ٹھنڈی موچل رہی سے در یہ چار میسے ٹھنڈی ہوؤں کے ہیں۔ میں پڑ کے آرام سے سوؤں گا۔ کوس جاے کھیت پر؟ کون بج ڈالے؟ برسات کے چار میسے اس نے چار پائی پر پڑ کے گزے۔ یہاں تک کہ برسات ختم ہو گئی گری آئی اور بارشانی شروع ہوئی۔ لوگ پے پے مگر میں سے سے کے در یہ بمرنگ رہا ہے۔ بج ڈال تو غلے آتا؟ مگر اس نے سونے میں در آرام طلبی میں سار وقت گزر دیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو جوج پڑ ہو ہے، اس کے بھی مارے جانے کا غیش ہے، موچل رہی ہے، آگ کی سی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب کھیتی ہاری کا کیا کام؟ تو جیسے اس وقت سست کاشت کار کو پیشانی اور دمت ہوگی۔ مگر دمت کام نہیں دے گی اس نے وقت گزر چکا۔ اس طرح سے مگر ایک دین کے طاب میں سچی طلب نہیں ہے اور یہ دنیا کی عمر اس نے لہو و لعب در کھیں کو دین گز ردی و یہ سمجھ کے کہ آج تو چار پائی لگی ہیں، ستر بھی میں اور کھانے کی حسیں بھی ہیں۔ اب کون جانے مار کو؟ اور کون رورے رکھے؟ کون دیں کی تلاش کرے؟ یہ مزے پھر کہاں میں گئے۔ تو جب موت کا وقت آئے گا۔ اس وقت کہا جائے گا۔ ﴿اَخْسِرُ مَنَ اَنْفُسِكُمْ لَبُوْمٌ تَخْرُوْنَ عَذَابِ الْهَوْنِ﴾ ① "اس نفس کو جو سے کر، یہ تمہاری ملک نہیں ہے۔ آج کے دن عذاب چکھنا پڑے گا۔" اب ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ندمت نہ فائدہ دے گی نفس کا وقت ہوگا۔

دنیا کا ہر ذرہ وعظ ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت ملک اموت سے کہیں گے کہ اے ملک اموت! مجھے تھوڑا سا وقفہ دو کہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ ملک اموت حیرت سے کہیں گے کہ کیا تیرے پاس میرے قاصد نہیں پہنچے؟ انہوں نے تمہیں موت کا پیغام نہیں پہنچایا؟ جو آج توبہ کر کے مجھ سے وقت مانگ رہا ہے؟ میرے بیسیوں قاصد کی سنے پہنچے کہ توبہ کرے، وقت موجود تھا۔ اتنے قاصدوں پر جب تونے توبہ نہ کی۔ میں تو آج آخری قاصد ہوں۔ اس کے بعد توبہ کا زمانہ ہی نہیں وقت گزر

گیا۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی قاصد نہیں پہنچا۔ ملک سات کہیں گے قاصد نہیں پہنچا میں نے بہت سے ایسے پیام بھیجے۔ جسوں سے طلوع کی ہوئی کہ میں تیرے پاس آئے، وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نہیں پہنچا، میں گئے کیا تیرا داڑھی میں سفید ہاں نہیں آئے؟ یہ تیرے سر کے اندر بڑھاپے کے آثار نمایاں نہیں ہوئے؟ یہ بڑھاپا میرا ہی تو قاصد تھا، جو چہرے سے ہاتھ کہ میرے آنے کا وقت آ رہا ہے۔ موت کا پیغام چکا ہے۔ موت قریب آنے والی ہے وہ میرا قاصد ہی تھا۔ فرمائیں گے کیا تیرے چوتے نہیں پیدا ہوئے؟ ہوا نہیں پیدا ہوئی۔ موت یہ چوتے دروازے میرے ہی قاصد تھے کہ اس کا راز آ گیا ہے۔ تمہارے لئے دیا کا وقت تم ہو چکا اس لئے خدا کا حکم کرو۔ یہ میرے ہی تو قاصد تھے، جو خبر دے رہے تھے۔ ﴿وَحِیَا کُم مَّوَدُّکُمْ﴾ کی ذرا بات تیرے پاس نہیں آئے؟ یہ سارے میری طرف سے آئے تھے۔ درمیان میں گئے، یہ یہاں رات کا وقت بھیجیں اس نے تجھے دیکھ نہیں لیا؟ سورج طلوع ہو، طلوع کے بعد عروج کرتے، راتے اور نکلنے لگے۔ اس کے بعد جب رونا شروع ہوا، یہ اس کی موت کا پیغام تھا۔ سورج کا چہرہ حق ہوا، روشنی روز پر مبنی درحسین عراب ہو کر چھپ گیا۔ گویا ختم ہو گیا۔ روز طلوع اس کی حیات ہے اور غروب اس کی موت ہے۔ جب تیری بڑی ہستی روز نہ آئی بھی ہے اور رات بھی ہے، منام بھی ہے، چھپ چکا بھی ہے۔ تو سورج بھی ایک وعدہ ہے جو وعظ انصیحت کہتا ہے۔ لیکن کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اس کے وعظ کو سے گا۔ درگزر بلو کی نگاہ سے دیکھے، تو بیل کے سامنے بھی سورج چھپتا ہے مگر وہ اس سے صیحت حاصل نہیں کرتا اس سے کہ نہ عقل ہے نہ علم۔ مگر انسان بھی کائنات کے واقعات کو دیکھوں کہ حرج دیکھے لگے کہ واقعات کی صورت تو دیکھ لے۔ عزت صیحت حاصل نہ کرے تو ہم میں درجہ بڑوں میں کیا فرق ہوگا۔ سان اور جانور میں بھی فرق ہے کہ جانور واقعات کی صورتوں کو دیکھتا ہے۔ سان کی تعقیقوں میں گھس کر اس سے کچھ علم اور صیحت حاصل کرتے۔ حق توئی ہے اس کی شکایت فرما، فرمایا ﴿وَلَوْ کَانُوا مِنْ اٰیٰہِ لَیْسِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ بِمُتَوَّضِعٍ عَنْہُمْ وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ﴾ وما یؤمن اکثرہم باللہ والاؤہم مُّشْرِکُوْنَ ﴿۱﴾ کتنی ہی قدرت کی ثانیات ہیں کہ اس میں پگڑ روتی ہیں۔ اس میں دیکھتا ہے اور نگاہ بد کرتے چھڑ جاتا ہے۔ اس سے عبرت انصیحت حاصل نہیں کرتا اور فرمایا، بہت سے وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ مومن بن گئے ہیں، مگر شرک سے خالی نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ میں کا قاصد یہ تھا کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ ہر حادثے کو دیکھ کر عزت بکارتے اور مالک کو پہنچاتے۔ لیکن یہ پھر بھی ایسے ہی گھسائی رہا میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنی ہی صفا خواہشات میں ڈوب ہوئے ہیں۔ اپنے نام کی فکر میں ہیں۔ نہ آخرت، نہ عبرت، نہ صیحت، پیش طرۃ مومن بھی ہیں مگر تھوڑے شرک بھی ہیں۔ انہاں درجہ بڑوں میں بھی فرق ہے، کہ سورج کے طلوع و غروب کے واقعات حیوان کے دہر بھی گزرتے ہیں اس میں بھی دیکھ رہا ہے۔

جس کا فقط شکل کو دیکھتا ہے، نساں کی حقیقت پر غور کرتا ہے کہ جب اس میں تغیر ہے تو کون سا ذرہ خالی ہوگا، جس میں تغیرات نہ ہوں۔ ہوا کا چلنا، زمین کی تغیر و تحریک موسموں کا آنا جانا، پھولوں کا آنا اور مٹ جانا۔ ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ عالم موت و رحمت کی نگاہ میں ہے۔ پیداؤں میں بھی ہے ورموت میں بھی ہے، عروج بھی ہے و زوال بھی ہے ترقی بھی ہے، تنزلی بھی ہے، تغیر بھی ہے، تحریک بھی ہے۔ جو چیز پیدائشی و مسموت کے مابین ضرور چائے گی۔

عیسیٰ بن مریمؑ فرمایا: ”لَا تَدْرُونَ لِمَوْتِ الْخَرَابِ“ ① جو موت کے لئے بچوں کو مرنے کے لئے پیدا کرو، تغیریں بناؤ و ڈھانے کے لئے جو تغیر سے گی، ایک دن اس کی تحریک بھی ہوگی۔ دنیا میں ہر تغیر کے لئے تحریک اور ہر عطاء کے لئے فناء لازم، ہر حیات کے لئے موت لازم، ہر آغاز کے لئے انجام لازم، ہر ابتداء کے لئے انتہاء لازم۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں تغیر نہ ہو۔

۱۲۷۱ء مرشد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے درخت کو اور جہالت کو دیکھو کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ”لَا فَنَاءَ لَهَا“ اب بھی سمجھو، اب بھی سمجھو، غفلت کی نیند کو چھوڑ دو، ان تغیرات کو دیکھ کر اب بھی متوجہ ہو، کہ تم میں بھی تغیر آنے والا ہے۔ تم بھی اس دنیا کے جز ہو۔ جب دنیا کے ہر جز میں تغیر ہے اور تغیر کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ تو تم بھی فنا کی طرف جا رہے ہو۔ انسان پر جو بیماریاں آتی ہیں۔ یہ عداوت ہے کہ جب یہ تغیر محنت سے پیدا ہو تو محنت والے پر بھی ایک دن تغیر آنے والا ہے، طاقت بدن میں آتی ہے، ایک دن اس کے ٹھنسنے کا زمانہ بھی آتا ہے۔ غدا نہیں ہضم کرنے کی قوت ہوتی ہے، ایک دن ضعف تغیر کا زمانہ ہے، جہول آتی ہے، ایک دن بڑھاپے کا دور آنے والا ہے۔ جب نساں کے عوارض میں تغیرات ہیں تو ذات میں بھی تغیر ہوگا۔ یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ سارے وعظ و مقرر ہیں۔ سارے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ اس تماشا میں ہیں کہ کسی واعظ، مقرر یا عالم کو بلائیں اور تقریر سنیں میں نے ہزاروں واعظوں کا پتہ دے دیا کہ گھر بیٹھے اور وعظ سنتے چاہیے۔ سورج زمین، ہواؤں کا چلنا، دنیا کے تغیرات۔ انگریزوں کا ذرہ ذرہ واعظ ہے، سننے والا اور عبرت پکڑنے والا ہونا چاہئے وہ ہر جز سے عبرت پکڑے گا۔ تو گھر میں واعظ موجود ہے ورنہ گھر چھوڑ آپ کے بدن کے اندر واعظ موجود ہیں۔ اپنے اندر کے تغیرات کو دیکھئے کہ ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے۔ ستاد و راغب براشعر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ۔

ہوش و حواس، تاب و توان در غ چاکے اب ہم بھی جانے دے ہیں سامان تو مکی
سامان تو چلا گیا۔ اب سفر بھی رو نہ ہو رہا ہے۔ روزانہ سامان جاتا رہتا ہے اور ہمیں عبرت نہیں کہ ایک

وقت آ رہا ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔

اور شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے گلستان میں نوشیرواں کا واقعہ لکھتے ہوئے خوب کہا ہے کہ ۔

خبرے کن اسے لعل و غنیمت شمار عمر ز اس پیشتر کہ باجگ در آید فلاں نمند

سے عزیز کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی کر لے اور عمر کو غنیمت سمجھ ۔ یہ سوتیں جیسے دن ہیں ۔ جو چاہے ہیں انمول موتی ہیں ۔ جو قیمت سے نہیں ، اللہ نے بد قیمت دے دیئے ہیں ۔ تو کوئی خیر کر لے اور عمر کو غنیمت سمجھ ۔ اس سے پہلے کہ یہ آواز دی جائے کہ آج فلاں نہیں رہا ۔ ﴿إِنَّا بَلَدٌ وَإِنَّا إِلَٰهٌ زَاجِعُونَ﴾ ① اس سے پہلے کچھ کرنا ہے تو کر لے ۔ آج ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں ۔ ہزاروں وہ آدمی جو ہمارے دوست ، احباب ، والد ، عزیز ، قرباء تھے آج وہ قبر کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں اور خاک کا جز بنے ہوئے ہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آدمی تھے اور آج نہیں ۔ کل کو ہم پر بھی یہی وقت آنے والا کہ گزرنے والے ہمارے اوپر سے گزریں گے ۔ درگاہ گے کہ یہ لوگ کس زمانے میں تھے ۔ مگر آج ان کا نشان اور پتہ نہیں تو ہر شخص اس راستے پر جانے والا ہے کچھ اس راستے کی بھی فکر کرینی چاہئے ۔

شیطان دھوکہ بعض آدمی کو دے گا کہ میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ۔ میرے اندر قوت ہے ۔ جب بڑھاپا آئے گا تو بہہ کر میں گئے ابھی تو کھانے پینے ہو دلچسپ اور قوت کا دور ہے ۔ موت کے کچھ آثار و نشانات نہیں ہیں ۔ جب بڑھاپا آئے گا اور یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اب چند دن باقی رہ گئے ۔ اس وقت تو بہہ کر میں گئے بے حشرے ازمیں ۔ عیش میں رہیں ۔ مگر یہ محض دھوکہ شیطان کا وسوسہ ہے ۔ اس لئے کہ موت کے سبب بڑھاپا ، جوانی ، بیماری شرط نہیں ہے ۔ بلا بیماری کے آدمی جیسے ٹھٹھے چد جاتا ہے ۔ جوان بھی مرتے ہیں ، بچے ، بوڑھے بھی مرتے ہیں ۔ موت کا مازاد گرم ہے سب کو آ رہی ہے ۔ اس دوسرے کو تب آپ دل میں جگہ دیں کہ بڑھاپے کے بغیر آدمی مرانی نہ کرتا ۔ کہہ سکتے تھے کہ ابھی موت کا وقت ہی نہیں آیا ۔ لیکن جب بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے پھر دل میں یہ خیال کیسے گزرا کہ بڑھاپا ہیگا جب تو بہہ کر میں گئے ۔ کیا خبر ہے کہ بڑھاپا آئے گا ابھی کہ نہیں ؟ یہ اللہ کے علم میں ہے بلکہ اگر آپ غور کریں ، میں تو یوں کہوں گا کہ جوان زیادہ مرتے ہیں ۔ بوڑھے کم مرتے ہیں ۔ جوانی میں موت زیادہ آتی ہے ۔ بوڑھے میں کم آتی ہے ۔

اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ مجموعوں کو دیکھیں ، مازادوں میں گھومیں ۔ آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے ، جوان زیادہ نظر پڑیں گے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جوان زیادہ مرتے ہیں ۔ اس واسطے کہ اگر سارے بوڑھے ہو کر مرا کرتے تو دنیا میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ۔ سارے سعید داؤمی کے نظر پڑ کرتے ۔ تاکہ جوان زیادہ نظر پڑتے ہیں ، بوڑھے کم نظر پڑتے ہیں ۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ بڑھاپے تک پہنچ ہی نہیں پاتے ۔ پہلے ہی ختم ہو جاتے

ہیں۔ تو جونی میں زیادہ ور بڑھاپے میں کم موت آتی ہے۔ یہ کھن ایک دھوکہ ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو بہتر ہیں گے۔ بڑھاپا شرط نہیں، دور تو اور مال کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے ہی نہیں پاتے۔ اس کی بھی نظیریں ہیں تو موت کے لئے کوئی خاص سبب متعین نہیں ہے۔ پھر اس میں اس دھوکے میں پڑنا کہ جب غلام بات ہوگی، تب تو بہتر کریں گے۔ آج نہیں کل کریں گے یہ جو کل پر بات ٹالنے کا عادی ہو گیا ہے۔ جب وہ کل آئے گی تو گلی کل پر ڈاں دے گا۔ وہ آئے گی تو اس سے گلی کل پر۔ اسی کل کل میں رہے گا اور موت کا وقت آجائے گا۔ تو بہت نصیب نہیں ہوگی۔ جسے تو بہتر کرنی ہے وہ آج کرے ورنہ عمر کو قیمتی سمجھے۔

عمل کا زمانہ جوانی ہے بلکہ یہ خیال کرے کہ عمل کرنے کا زمانہ جوانی کا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ عمل کا نہیں ہوتا بڑھاپے کا زمانہ پنشن کا زمانہ ہے اور حق تعالیٰ کے ہاں پنشن دیا جاتی ہے۔ جیسے گورنمنٹ کے ہاں پنشن سال کی عمر ہو جائے تو پنشن دے دیتے ہیں۔ مگر گورنمنٹوں کے چاروں کے خزانے چھوٹے ہیں۔ اس وسیعہ وہ آدمی پنشن دیتے ہیں۔ وہ مکی اور تنگی تو کیا؟ پوری تنخواہ بھی نہیں۔ آج بھی تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ میاں کے ہاں سے پوری پنشن ملتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جوانی میں کوئی عمل کرتا تھا۔ بڑھاپا آگیا، طاقت رہی نہیں اور عمل نہیں کر سکا حق تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں۔ کہ نامہ اعمال میں ثواب پر برکتیں رہو۔ اس واسطے کہ اس نے خود نہیں چھوڑا بڑھاپا ہم نے بھیجا ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا عمل برابر لکھتے رہو۔ گویا آج بھی عمل کر رہا ہے۔ جو دس سسے پڑھتا اور آج وہ نہیں پڑھ سکتا مگر ثواب دس ہی کا لکھتے جاؤ اس لئے کہ اس کے ارادے کا قصور نہیں ہے۔ لہذا جونی عمل اور بڑھاپا پنشن کا زمانہ ہے۔ جس نے جو کچھ کیا، جوانی میں کیا ہے۔ اس واسطے جونی کے اندر یہ لیت و لعل کہ جب بڑھاپا آجائے گا جب تو بہتر کریں گے۔ "اللے، ہنس بریلی کو" یہ تو دندھا قصہ ہے کہ جب پنشن ملے گا زمانہ آئے جب آدمی کہے کہ میں کام کروں گا۔ جیسے کوئی آدمی گورنمنٹ سے کہے کہ صاحب ابھی تو میری پندرہ برس کی عمر ہے۔ ابھی آپ مجھے ملازم نہ رکھیں۔ جب میں ساٹھ برس کا ہو جاؤں، جب ملازم رکھیں۔ گورنمنٹ کہے گی کہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اسے ملازمت کا زمانہ جوانی کا ہے۔ بڑھاپا پنشن کا دور عمل کے چھوڑنے کا زمانہ ہے۔ تو عمل کا زمانہ سمجھ رہا ہے۔ یہی دین میں بھی بات ہے۔ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، جوانی میں کیا ہے بڑھاپے میں تو ثواب ملنے کا زمانہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

من نمی گویم کہ زین کن، یا بند سود باش اے زفرمت ہے خبر، در ہر چہ ہاشی زود باش

میں یوں نہیں کہتا کہ کوئی غنی، فقیر کا کام کرو۔ یہ کہتا ہوں کہ جو کرتا ہے جلدی کر لو۔ اس لئے کہ وقت تھوڑا رہ گیا۔ تو عمل کا زمانہ یہی ہے جسے تو بہتر کرنی ہے آج کرے، کل پر اٹھ کے نہ رکھے۔ اس واسطے وعظاں کر دینا کے ان ذروں سے وعظاں کر دیکھ کر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، فوراً کرے۔ ممکن ہے کل کو یہ جذبہ بھی باقی نہ رہے۔

نیک کام کے لئے مشورے کی ضرورت نہیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر

میں نکلا ہے اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں ایک پیارے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، فوراً کر دے۔ اس لئے کہ ممکن ہے گھنٹہ بعد قلب کی وہ کیفیت نہ رہے کہ ایک پیارے کے کیا کروں گا اور ہزار دینے پر قادر نہیں۔ پھر یہ نہ ایک کرے گا نہ ہزار کرے گا۔ محرومی اس کے سر پر پڑے گی۔ اس لئے جب کسی نیکی کا جذبہ پیدا ہو فوراً کر گزرے، نیکی کے اندر مشورے طلب کرنے یا استخارے کرنے کی ضرورت نہیں۔ استخارہ مشورہ ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ ان میں حق واضح نہ ہو کہ بھی مشورہ کرو، حق واضح ہو جائے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اس میں استخارہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو۔ آپ نے کہا، میں ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لوں کہ پڑھی چاہئے یا نہیں، تو لوگ کہیں گے، حق آدمی اخذ کے حکم کے بعد مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو روکتی میں ذرا استخارہ کروں۔ اگر استخارہ اللہ سے پوچھنے کو کہتے ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، قرآن میں حکم دے رہے ہیں۔

در کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست

کار خیر میں استخارہ کی ضرورت نہیں۔ جس میں آدمی کو تذبذب ہو اور اس کا خیر ہونا پوری طرح ثابت نہ ہو۔ اس میں استخارہ مشورہ کرے۔ آج اگر کسی وعظ و نصیحت سے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، فوراً کر گزرے، کل پراٹھ کے نہ رکھے۔ اللہ پر بھروسہ کرے۔ پھر وہ چاری بھی ہو جائے گی۔ "لَيْسَتْ وَ لَيْسَتْ" میں نہ پڑے کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ یہ شیطان کی طرف سے ڈھیل کر لی جاتی ہے کہ اس کے دس سے یہ جذبہ نکل جائے پھر میں اس سے سنت لوں گا۔ تو جب جذبہ خیر، جذبہ حق آ جائے۔ اسے خدا کی طرف سے امر سمجھو، اسے کر ڈالو۔ تو اپنی صلاح کا تھوڑا بھی جذبہ پیدا ہو، آدمی کر گزرے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنے کا جذبہ خواہ نفس کے محاسبے سے ہو یا مواخات فی اللہ سے ہو یا غیروں سے عبرت پکڑنے سے ہو یا بچوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہو، آدمی کر گزرے۔ اس لئے یہ حیلہ کام نہیں دے گا کہ صاحب! کوئی درویش، عام نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں بھی! کوئی بھی نہیں تو خود موجود ہے۔ اپنے نفس سے ہی کام لے سکتا ہے۔

تو یہ ایک نسخہ میں ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو چار دواؤں پر مشتمل ہے۔ صحبت صالحین، مواخات فی اللہ، اتقاعہ بالغیر و رعایہ نفس۔ بن میں سے کوئی ایک چیز بھی مل جائے۔ وہ بھی ان شاء اللہ کارآمد ہے۔ بعض نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی ایک دوا بھی مل جائے۔ تو وہ بھی صحت کے لئے مفید ہوتی ہے اور اگر چاروں دوائیں مل کے نبیوں مرکب میں جائے، تو سبحان اللہ کہ صحبت ایک بھی منیر ہو مواخات فی اللہ کہ دینی بھائی بندی بھی ہو جائے، دشمنوں سے عبرت بھی پکڑے اور روزِ نہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے۔ چاروں دواؤں کا نسخہ گرہے تو بڑا مشکوک ہوگا۔ جس نسخہ کا ایک ایک جز شفا کا ذریعہ ہو۔ اس نسخے کے اگر سارے اجزاء مل جائیں، وہ تو اکسیر بن جائے گا۔ اس دسٹے یہ چند چیزیں میں نے ذکر کیں تاکہ ان سے عبرت بھی ہو۔ ان سے اپنی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہو

اور ان سے اپنے اخلاق بھی درست ہوں اور آدمی یہ سمجھ لے کہ میری دست میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ جوئی کی میں
 حشی محنت کروں گا آجائے گی برائی محنت سے نہیں آتی۔ وہ میرے اندر پیدا ہوئی ہو رہے۔ سے زائل کرنے کے
 لئے مجھے کچھ کرنا ہے۔ ورس کے، اہل کرنے کے یہ چار طریقہ ہیں۔ جو میں نے عرض کئے۔ بس یہ چند باتیں مجھے
 عرض کرنی تھیں۔ اب وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے، اپنے عمار
 و خلاق کو درست کرنے اور اپنے عقائد کو سچا بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
 سنتوں پر چڑنا نصیب فرماوے، اپنی مرضیات پر چھنے کی توفیق عطا فرماوے، حق تعالیٰ ہمارے دین اور ہماری دنیا کو
 درست فرماوے، ہماری آخرت کو بھی درست فرماوے، ہم میں جتنے کھوٹ ہیں۔ اللہ ان کو نکال دے، نفس میں
 جتنی بیماریاں تھسی ہوئی ہیں، ان کو زائل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے زعمے سے محفوظ رکھے، حق تعالیٰ
 ہر مشکل سے ہمیں بچائے، ہماری راہ درست فرماوے۔

”اللَّهُمَّ رَبُّ الْقَبْلِ مَنْ أَنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَرَبَّ مَسْكَ وَتَبَّ عَمِيَ أَنْكَ أَنْتَ
 الْقَوَّاتُ الرَّحِيمُ وَاحْمَرْ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رضائے اہلی

لِحَمْدِ اللَّهِ بِحَمْدِهِ وَسُتَعْنِيهِ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتُؤْتِيهِ عَلَيْهِ وَتُؤْتِيهِ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْصَارِ مَنْ سَبَّ عَمَلَنَا، مَنْ يُهْدِدُ اللَّهُ فَلَا مَصْلَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّهِ فَلَا هَدَى لَهُ وَشَهِدْنَا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْنَا سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا سَامِعًا مَحْمَدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِرَبِّهِ كَافَّةً لِلدَّيْنِ بِشِيرِ ذِي بَرْ، وَدَعَا إِلَيْهِ بِوَدِّهِ وَسِرِّهِ خَائِمِيًّا

اُتُّ بَعْدُ ۝ اَعُوذُ بِكَ مِنْ لَشِيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ۝ رَحِمَى اِئْتِي رَبِّكَ رَحِيَّةً مُرْصِيَّةً ۝ اِدْخُلِيْ فِىْ عِبْدِيْ ۝ وَاذْهَبِيْ جَنَّتِيْ ۝ ﴿١﴾
صَدَقَ اللَّهُ اَلْعَمَى الْعَظِيمُ

تمہید پر رگاز محترم ایہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ جو اس وقت میں سے تلاوت کی۔ یہ سورہ فجر کی
آخری آیت ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے جن تعاقب کا ارشاد ہے کہ ”اے نفس مطمئنہ! لوٹ چل دروہیں
اپنے پروردگار کی طرف کی حالت میں کہ تو تقد سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی در میرے خاص بندوں میں
شامل ہوو اور میری جنت میں داخل ہو جا“۔

یہ آیت بہت سے علوم و معارف و تحقیقات پر مشتمل ہے۔ نکتان یہ موقع نہ سب کے بیان کرنے کا ہے اور یہی
وقت ہے کہ پوری تفسیر کی جائے اور پورے حدیث کی تشریحات کی جائے۔ ورنہ آیت کا جب حق ہو کہ پہلے نفس
مطمئنہ کی تشریح کی جائے کہ اس مطمئنہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ﴿۱﴾ رَحِمَى اِئْتِي رَبِّكَ ﴿۲﴾ اپنے پروردگار کی
طرف لوٹ چل۔ یہ لوٹنا کیسے ہے؟ لوٹنا جب ہوتا ہے کہ پہلے آنا و شیع کیا جائے۔ راضی اور راضی ہو۔ کے یہ معنی
ہیں؟ خاص بندوں میں شامل ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ دست میں چل ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ غرض یہ بہت
سے مقاصد میں جن پر یہ آیت مشتمل ہے۔ ہر مفہم ایک مستقل موضوع سے در مستفاد وقت چاہتا ہے اور تا وقت
میں ہے۔ اس سے اس آیت کے سسے میں تفسیر ہاتوں کے متعلق میں کچھ تشریح تھوڑی سی عرض کر رہا گا۔

یہ آیت ایک واقعہ پر مشتمل ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ایک بشارت پر جس کی آیت میں وضاحت
کی گئی ہے اور یہ انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں انکس تفسیر چڑاؤں کی مختصر تشریح کرنی سے

وقت نزع کا خطاب ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اس کی موت و نزع کے وقت خطاب کیا جائے گا۔ جو اس کا آخری وقت ہوگا۔ گویا یہ خاتمہ کے وقت کا خطاب ہے۔ جیسے شرعی خطابات زندگی میں کہے گئے ہیں کہ ”صَلُّوا“ ”نَمُزُ پڑھو۔“ یا ”عَلَيْكُمْ بِالصَّيَامِ“ روزے رکھو یا ”عَلَيْكُمْ بِالتَّحَنُّنِ“ حج ادا کرو وغیرہ۔ یہ زندگی کے خطابات ہیں اور یہ زندگی کے خاتمہ کے وقت کا خطاب ہے۔ جب کہ آدمی اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوگا اور اس دنیا کی زندگی کو ختم کر رہا ہوگا۔ اور اسی وقت کی یہ بشارت ہے جو اس آیت میں دی گئی ہے اور اسی وقت ایک اہم کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ○ یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جب مومن پر اس کا آخری وقت آتا ہے اور اس کا رُخ شروع ہوتا ہے تو ملک موت کے اعلان و انصار اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں جو حالت نزع میں ہے اور اس کی موت کی ابتداء ہو رہی ہے۔

ملک الموت کے دو قسم کے ”عوان مدکار“ ہیں۔ ایک اصحابِ یمنیں اور ایک اصحابِ شمال۔ ایک دائیں جانب کے ملائکہ ہیں اور ایک بائیں جانب کے۔ دائیں جانب کے ملائکہ کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ بیض الوجہ ہیں۔ یعنی سورج اور چاند کی طرح سفید اور روشن چہرے والے ہوں گے۔ بائیں جانب کا لشکر وہ ہے جو مظلم ہے۔ تاریک اور سیاہ روز راؤنے ان کے چہرے ہوں گے۔

مومن کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے۔ اس وقت پہلے دائیں جانب کے ملائکہ بھیجے جاتے ہیں صحیفہ مصیبتِ یمنین کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ بندہ جس کی موت قریب آچکی ہے۔ یہ دور سے دیکھتا ہے جیسے منزلوں پر پہنچنے والے سورج اور چاند روشن ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسے ایک قسم کا تحیر پیش آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ملائکہ ہوتے ہیں جو اصحابِ یمنین اور ملک الموت کا دائیں جانب کا لشکر کہلاتے ہیں۔ دور سے اس لئے نظر پڑتے ہیں کہ ایک نئے عالم سے سابقہ ہے، نئے عالم کی مخلوق سامنے آ رہی ہے۔ ایک دم سامنے آنے سے کہیں مومن گھبراہ جائے اور جزع فزع میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لئے پہلے دور بیٹھ کر اپنا جمال دکھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ قریب ہوتے جاتے ہیں تاکہ رفتہ رفتہ انس پیدا ہو۔

یہ وقت اس میت پر ایسا ہوتا ہے کہ اس میت پر ایک عالمِ حقیر طاری ہے کہ سورج اور چاند ہیں، کیا چیز؟ آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بالکل قریب آ جاتے ہیں، اب شخص ہوتا ہے کہ یہ شخص راہنمایاں نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی شکل و صورت سب شخص ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس مومن کے ساتھ نہایت ہی خاطر و مدارت اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ آتے ہی اس کی جان نکالیں شروع کر دیں۔ بلکہ ترغیب دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”أَخْرِجْ حَسْبَكَ النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ أَخْرِجْ حَسْبَكَ رُوحٌ وَ

دربارِ غیر غضبان ① اے پاک روح و نفس! نکل اس بدن میں سے کہ تو ہے اپنے عمل سے پاک بنادیا تھا۔ تیرا بدن بھی پاک۔ اور تو خود بھی پاک۔ کہہ نکل اور کہاں جاؤ، رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور سرمے کی طرف اور یہ سے پروردگار کی طرف چل جو کبھی تجھ پر غضب، ک نہیں ہوگا۔ بلکہ رحمت کرے گے تیرا ہے اس طرف چل یہ گویا یک قسم کا وعظ ہوتا ہے جس سے وہ رحمت کی طرف جانے کی ترغیب دیتے ہیں اس میں دنیا کی گندوں اور یہاں بھی بڑے کرتے ہیں کہ تو کس گندے مہم میں پھنسا ہوا ہے۔ پاک مہم کی طرف چل جس میں نہ علم، نہ مال، نہ پریشانی ہے بلکہ بشارتیں، رحمتیں اور مساعیہ ہے۔ اھر چل در آخر میں اس پروردگار کی طرف چل جس کے سے تو نے زندگی بسر کی، بخشش اٹھا لی۔ اب وہ قریب آ رہا ہے۔ یہ ایک وعظ و ترغیب ہے تاکہ مومن کا دل رحمت کی طرف پھر جائے تو مرنا۔ میں ہو جائے گا۔ دوسرے مہم کی طرف نکلنا اہل ہو جائے گا۔

ملائکہ موت مومن کو ترغیب دے کر آخرت کے لئے آمادہ کرتے ہیں عرصہ پیہ پیہ دیا کی برائیوں میں بٹھاتے ہیں وہ آخرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ مگر طبعی طور پر انسان کو موت شوق ہے کہ اس مہم سے نکل کر جس میں پیچوس، سادھ ستر برس گزارے ہوں، دوسرے مہم میں جائے۔ اس لئے جیسے بدن کا چھوڑنا بھاری ہے۔ اس جہان کا چھوڑنا بھی بھاری ہے۔ اس لئے طبعی طور پر موت انسان کے حق میں نکرہ ہے۔ طبیعت کو راہیں کرتی، کھ شائیں ہی نہیں، نعمتوں کا پیغام سنایا جائے۔ مگر وہ طبعی کراہت اور بھجک غائب ہے تو آمادہ نہیں ہوتی۔ بعض طالع تو وہ ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں رہ کر ہی اپنے قلب کو فارغ بنایا تھا۔ اور یہی آمادہ ہو جاتی ہیں۔

اگر بے حسرت مورتا شرف علی صاحب قہنو کی رحمت اللہ علیہ، میں ایک دل اس کی مجلس میں نہ ضرر تھا۔ دو یا تین آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ عام مجلس نہیں تھی۔ بیٹھے بیٹھے حسرت کی طبیعت میں کچھ خوش رہا۔ تو دھر دھر دیکھا کہ کوئی مٹنی آدمی تو نہیں جیسے گویا کوئی بڑے رزکی بات کہنا چاہتے ہوں تو اھر دھر دھر دیکھا تا کہ کوئی یگانہ آدمی نہ ہو۔ جب مطمئن ہو گئے تو ہم سے خطاب کر کے فرمایا کہ "الحمد للہ میں موت و رحمت کے لئے تیار ہونا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی پیغام آجائے تو خوشی چلا جاؤں۔ یہ بات فرمائی یہ بات ہمیں کچھ عجیب سی معلوم ہوئی کہ کورسی کی نئی بات ہے جس شخص کے پاس بھی موت کا پیغام آئے گا، حوائی نخواستہ سے تو وہ مایہ پڑے گا۔ یوں کہنا میں تیار بیٹھا ہوں۔ اس سے یہ حاصل ہے تیار ہو یا نہ ہو جب موت آئے گی تو جانا ہی پڑے گا اس میں تیار کی کیا بات ہے؟

گویا ہمیں ایک شجرہ سا ہوتا ہے یہ کورسی کی رزکی بات تھی کہ حضرت نے دیکھا کہ دھر دھر کوئی مٹنی آدمی اور بیگانہ نہ ہو۔ مگر بعد میں اسی معلوم ہوا کہ ایک تو موت کا آنا نکلونی صورت پر ہے۔ جب آجائے گی تو آدمی جائے گا۔ جیسے پیدا ہوئے میں مجبور ہے۔ جب اللہ کسی کو دیا میں مانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہے نہ چاہے سے ناپاڑتا ہے۔

کی طرح جب آخرت میں سے جہنم میں گئے۔ وہ چہ سے چہ سے جان پڑے گا۔ تو یہاں فضل خداوندی ہے کہ ان کو یہ بھی کئے گئے ہیں۔ ایک رخصت ہے کہ پتی خوشی سے چائے۔ یہ جب ہوگا جب اللہ سے اس کی رحمت عطا ہو جائے۔ آخرت کی نعمتوں کی رحمت عطا ہو جائے وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت بچہ معلوم ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت یاد دہانی دہی در بر غنائے دہی بچے کہ اگر یہ آیت کا معنی میرے دہن میں آگیا اور یقیناً یہ طریقی ہوگی کہ پوری دنیا مجھ سے چھین لیں گے یہ نعمت میں سے تیر تھیں ہوں۔ یہ جب ہوتا ہے جب حق تعالیٰ وراہین اسرار میں رحمت کا عطا ہوتا ہے۔ اس وقت پھر اس کے دہن میں موت کی تمہید ہوتی ہے اور چاہئے کہ کس طرح سے دیا ہے لگو۔ جیسے بعض رخصت کا توں ہے کہ

حرم میں رور کرین سرور دیر بر دیر
نادر میکہ شاد و اغر خوش بر دیر

وہ کوں سہارک ہوگا کہ کس جزے سے دیا کو چھوڑ کر کم ان ہا دیر میں پہنچیں گے اور اس شعر مصوب میں پہنچیں گے جہاں کے ہم سے وعدہ کئے گئے ہیں۔ اس کے موت کی تمہید ہوتی ہے۔

مومن کو عندا موت حق تعالیٰ پر و راست بھی خطاب فرماتے ہیں حدیث میں موت کی تمہید کی رحمت فرمائی گئی ہے **لَا يَسْمَعُ حَذُّكَ الْمَوْتُ** ① کوئی شخص تم میں سے موت کی تمہید کرے۔ اس کے کہ موت کر رہی اور اس کو بھی قطع کر دے۔ جتنی دیر وہ بدگئی کی کسے ساتھ ہواقی بہت ہے۔ اس کے موت کی تمہید کرنا اور یہ حکم قرآن مجید میں آیا ہے **وَلَا يَسْمَعُ حَذُّكَ الْمَوْتُ** ② سے یہود اگر تمہیں دیا اللہ اردن کال ۲۔ کا دعویٰ ہے تو دہ موت کی تمہید کر کے اٹھو۔

اس سے ہم یہ کہ مومن ہوئے اور الایت کا حاصہ یہ ہے کہ موت کی تمہید ہوتی ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمہید کرے بغیر یہ دعویٰ کہ مومن ہوتا ہے۔ ایک جگہ حکم سے تمہید کر دے۔ یہ جگہ قسم ہے کہ ہر مرت کرے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ تمہیں یکن یکا اس کی حدیث سے اس مضمون کو صاف دیا ہے۔ فرمایا گیا **لَا يَسْمَعُ حَذُّكَ الْمَوْتُ بَصَرٍ مِّنْهُ** ③ کوئی شخص کسی مصیبت سے تمہید کرے کہ موت کی تمہید کرے۔ یہ یہ بھی در بد پر ہے۔ موت کی عدم ہے۔ مصیبت نہ اس سے آئی کہ موت کی تمہید کر دے۔ جہاں کہ موت آگئی اور وہ بھی مصیبت ہی ہوتی ہے چاہے ہوگا کہ کسی مصیبت سے تمہید کرے کہ موت کی تمہید کر دے۔ حد آمدن و بھرنے کے مصرعی کے کہ تمہید کرے۔ یکس۔ اللہ سے رحمت سے شوق میں موت کی تمہید

① صحیح بخاری کتاب مریضات حسی مریض للموت، ج ۲ ص ۲۲۱ رقم ۵۲۳۵

② پر ۲۹۵ سورۃ النجمۃ الاہیہ

③ صحیح بخاری کتاب مریضات حسی مریض للموت، ج ۲ ص ۲۲۱ رقم ۵۲۳۹

یہ میں مصلوب ہے

حضرت داؤد علیہ السلام جب وہاں قریب آئی تو چہرہ نشانی اڑھی کا یہ ایک ہاں تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ خوشی نے اس سے بی پروائی کی تھی۔ فرمایا: عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدًا وَاضْعَالَهُ: کل ان شاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اسی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ کن خوش ہے۔ یہ خوشی میں مصلوب ہے۔ اگر موت نہ تہہ ہے تو یہ میں مصلوب ہے۔ بہت کسی مصیبت سے گھبرا کر موت کی تسلیہ صاف مصلوب ہے۔ ہر حال و ریت جب کامل ہوتی ہے تو موت کی تسلی ہوتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی ہے: بِمَنْعِهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّئًا مِنْ بَقْعَةٍ نَسِيَتْ لَوْنَهَا ۝ اے اللہ ہر کس شخص کے دل میں موت کی سخت پیرا رہے جو میرے پی اور رسول ہو۔ ناقص ہے

دیکھ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گئی ہے: سَمَوَاتُ تَحْفَظُ الْخُومِ ① موت موس کے لئے تھوڑے۔ بڑھل نَحْبِی اُمی عَجِیْب ② حواہی، عشق کو کس کے محبوب حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ رماشقی ہو تو محبوب کے پاس جا، مصلوب ہوتا ہے یا مگر وہ ۹۰ عاشق حد و حدی سے کس کو اللہ سے ملنے کی تمنا ہوگی۔ حد سے بیکار مل سکتا ہے نہ کہ چاہ میں موت نہ آئے۔ تو موت درمیانی و ط ہے۔ سو دھم کے بغیر محبوب سے نہیں مل سکتا۔ ہر حال جب ریت سوتی ہے تو موت کی تسلی ہوتی ہے۔ اس وقت ان لوگوں کا دہریس ہے جو ان کی موت کی شاق ہیں لیکن ہم اور آپ جیسے نبی و طبعاً موت مردہ ہے۔

علامہ عظیم سدرہ درمخت صوب کے عوام و انصار اگر نہیں موت کی ترقیب، یہ میں کہتے ہیں کہ کس گمراہ عام میں پڑے ہوئے ہو۔ کس عام کی طرف چلو جو روح درمیان سے در اس رب کی طرف جو بھی ہمارا نہیں ہوگا اور کس کی مہربانی کی ہوگی۔ جب اس کے دل میں احساں کی اور مصیبتی ہوں ہے درد و راسی ہو جاتا ہے۔ پھر راز شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان کے چہرے دیکھ کر بھی پوری طرح آدھ نہیں موتے کیونکہ طبیعت موت مردہ ہے روح ان کے نکالی ہے۔ گویا نہ ہر طرح پر جو جس دیکھیں جائیں۔ یہ موت نے ہاتھ صاف درد و راز کا رتاؤ ہے۔ تو حدیث میں ہے: اَوَّلُ مَا تُدْعَى كَوْنَهُ تَحْتَهُ، اگر کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں جب راسے آتی ہیں۔ سو کچھ کچھ موش پنے قور میں لیں۔ بہت در پیک دم ہاں کا خوش پیر ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا: یا کہ پھر اس طرح سے راج نکلتی ہے جیسے پون سے چھری ہوئی مثل کو نہ بڑا کر دو تو

① سمعہ کبیر صبر سورج ۳۴ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

سمعیل بن عباس و ابو صفیاء یحییٰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۶ ② مرقاۃ المفاتیح کتاب الدعوات باب

ذکر الدعوات ج ۱ ص ۶۰ ③ ص ۶۰ ④ ص ۶۰ ⑤ ص ۶۰ ⑥ ص ۶۰ ⑦ ص ۶۰ ⑧ ص ۶۰ ⑨ ص ۶۰ ⑩ ص ۶۰ ⑪ ص ۶۰ ⑫ ص ۶۰ ⑬ ص ۶۰ ⑭ ص ۶۰ ⑮ ص ۶۰ ⑯ ص ۶۰ ⑰ ص ۶۰ ⑱ ص ۶۰ ⑲ ص ۶۰ ⑳ ص ۶۰ ㉑ ص ۶۰ ㉒ ص ۶۰ ㉓ ص ۶۰ ㉔ ص ۶۰ ㉕ ص ۶۰ ㉖ ص ۶۰ ㉗ ص ۶۰ ㉘ ص ۶۰ ㉙ ص ۶۰ ㉚ ص ۶۰ ㉛ ص ۶۰ ㉜ ص ۶۰ ㉝ ص ۶۰ ㉞ ص ۶۰ ㉟ ص ۶۰ ㊱ ص ۶۰ ㊲ ص ۶۰ ㊳ ص ۶۰ ㊴ ص ۶۰ ㊵ ص ۶۰ ㊶ ص ۶۰ ㊷ ص ۶۰ ㊸ ص ۶۰ ㊹ ص ۶۰ ㊺ ص ۶۰ ㊻ ص ۶۰ ㊼ ص ۶۰ ㊽ ص ۶۰ ㊾ ص ۶۰ ㊿ ص ۶۰ ۱ ص ۶۰ ۲ ص ۶۰ ۳ ص ۶۰ ۴ ص ۶۰ ۵ ص ۶۰ ۶ ص ۶۰ ۷ ص ۶۰ ۸ ص ۶۰ ۹ ص ۶۰ ۱۰ ص ۶۰ ۱۱ ص ۶۰ ۱۲ ص ۶۰ ۱۳ ص ۶۰ ۱۴ ص ۶۰ ۱۵ ص ۶۰ ۱۶ ص ۶۰ ۱۷ ص ۶۰ ۱۸ ص ۶۰ ۱۹ ص ۶۰ ۲۰ ص ۶۰ ۲۱ ص ۶۰ ۲۲ ص ۶۰ ۲۳ ص ۶۰ ۲۴ ص ۶۰ ۲۵ ص ۶۰ ۲۶ ص ۶۰ ۲۷ ص ۶۰ ۲۸ ص ۶۰ ۲۹ ص ۶۰ ۳۰ ص ۶۰ ۳۱ ص ۶۰ ۳۲ ص ۶۰ ۳۳ ص ۶۰ ۳۴ ص ۶۰ ۳۵ ص ۶۰ ۳۶ ص ۶۰ ۳۷ ص ۶۰ ۳۸ ص ۶۰ ۳۹ ص ۶۰ ۴۰ ص ۶۰ ۴۱ ص ۶۰ ۴۲ ص ۶۰ ۴۳ ص ۶۰ ۴۴ ص ۶۰ ۴۵ ص ۶۰ ۴۶ ص ۶۰ ۴۷ ص ۶۰ ۴۸ ص ۶۰ ۴۹ ص ۶۰ ۵۰ ص ۶۰ ۵۱ ص ۶۰ ۵۲ ص ۶۰ ۵۳ ص ۶۰ ۵۴ ص ۶۰ ۵۵ ص ۶۰ ۵۶ ص ۶۰ ۵۷ ص ۶۰ ۵۸ ص ۶۰ ۵۹ ص ۶۰ ۶۰ ص ۶۰ ۶۱ ص ۶۰ ۶۲ ص ۶۰ ۶۳ ص ۶۰ ۶۴ ص ۶۰ ۶۵ ص ۶۰ ۶۶ ص ۶۰ ۶۷ ص ۶۰ ۶۸ ص ۶۰ ۶۹ ص ۶۰ ۷۰ ص ۶۰ ۷۱ ص ۶۰ ۷۲ ص ۶۰ ۷۳ ص ۶۰ ۷۴ ص ۶۰ ۷۵ ص ۶۰ ۷۶ ص ۶۰ ۷۷ ص ۶۰ ۷۸ ص ۶۰ ۷۹ ص ۶۰ ۸۰ ص ۶۰ ۸۱ ص ۶۰ ۸۲ ص ۶۰ ۸۳ ص ۶۰ ۸۴ ص ۶۰ ۸۵ ص ۶۰ ۸۶ ص ۶۰ ۸۷ ص ۶۰ ۸۸ ص ۶۰ ۸۹ ص ۶۰ ۹۰ ص ۶۰ ۹۱ ص ۶۰ ۹۲ ص ۶۰ ۹۳ ص ۶۰ ۹۴ ص ۶۰ ۹۵ ص ۶۰ ۹۶ ص ۶۰ ۹۷ ص ۶۰ ۹۸ ص ۶۰ ۹۹ ص ۶۰ ۱۰۰ ص ۶۰ ۱۰۱ ص ۶۰ ۱۰۲ ص ۶۰ ۱۰۳ ص ۶۰ ۱۰۴ ص ۶۰ ۱۰۵ ص ۶۰ ۱۰۶ ص ۶۰ ۱۰۷ ص ۶۰ ۱۰۸ ص ۶۰ ۱۰۹ ص ۶۰ ۱۱۰ ص ۶۰ ۱۱۱ ص ۶۰ ۱۱۲ ص ۶۰ ۱۱۳ ص ۶۰ ۱۱۴ ص ۶۰ ۱۱۵ ص ۶۰ ۱۱۶ ص ۶۰ ۱۱۷ ص ۶۰ ۱۱۸ ص ۶۰ ۱۱۹ ص ۶۰ ۱۲۰ ص ۶۰ ۱۲۱ ص ۶۰ ۱۲۲ ص ۶۰ ۱۲۳ ص ۶۰ ۱۲۴ ص ۶۰ ۱۲۵ ص ۶۰ ۱۲۶ ص ۶۰ ۱۲۷ ص ۶۰ ۱۲۸ ص ۶۰ ۱۲۹ ص ۶۰ ۱۳۰ ص ۶۰ ۱۳۱ ص ۶۰ ۱۳۲ ص ۶۰ ۱۳۳ ص ۶۰ ۱۳۴ ص ۶۰ ۱۳۵ ص ۶۰ ۱۳۶ ص ۶۰ ۱۳۷ ص ۶۰ ۱۳۸ ص ۶۰ ۱۳۹ ص ۶۰ ۱۴۰ ص ۶۰ ۱۴۱ ص ۶۰ ۱۴۲ ص ۶۰ ۱۴۳ ص ۶۰ ۱۴۴ ص ۶۰ ۱۴۵ ص ۶۰ ۱۴۶ ص ۶۰ ۱۴۷ ص ۶۰ ۱۴۸ ص ۶۰ ۱۴۹ ص ۶۰ ۱۵۰ ص ۶۰ ۱۵۱ ص ۶۰ ۱۵۲ ص ۶۰ ۱۵۳ ص ۶۰ ۱۵۴ ص ۶۰ ۱۵۵ ص ۶۰ ۱۵۶ ص ۶۰ ۱۵۷ ص ۶۰ ۱۵۸ ص ۶۰ ۱۵۹ ص ۶۰ ۱۶۰ ص ۶۰ ۱۶۱ ص ۶۰ ۱۶۲ ص ۶۰ ۱۶۳ ص ۶۰ ۱۶۴ ص ۶۰ ۱۶۵ ص ۶۰ ۱۶۶ ص ۶۰ ۱۶۷ ص ۶۰ ۱۶۸ ص ۶۰ ۱۶۹ ص ۶۰ ۱۷۰ ص ۶۰ ۱۷۱ ص ۶۰ ۱۷۲ ص ۶۰ ۱۷۳ ص ۶۰ ۱۷۴ ص ۶۰ ۱۷۵ ص ۶۰ ۱۷۶ ص ۶۰ ۱۷۷ ص ۶۰ ۱۷۸ ص ۶۰ ۱۷۹ ص ۶۰ ۱۸۰ ص ۶۰ ۱۸۱ ص ۶۰ ۱۸۲ ص ۶۰ ۱۸۳ ص ۶۰ ۱۸۴ ص ۶۰ ۱۸۵ ص ۶۰ ۱۸۶ ص ۶۰ ۱۸۷ ص ۶۰ ۱۸۸ ص ۶۰ ۱۸۹ ص ۶۰ ۱۹۰ ص ۶۰ ۱۹۱ ص ۶۰ ۱۹۲ ص ۶۰ ۱۹۳ ص ۶۰ ۱۹۴ ص ۶۰ ۱۹۵ ص ۶۰ ۱۹۶ ص ۶۰ ۱۹۷ ص ۶۰ ۱۹۸ ص ۶۰ ۱۹۹ ص ۶۰ ۲۰۰ ص ۶۰ ۲۰۱ ص ۶۰ ۲۰۲ ص ۶۰ ۲۰۳ ص ۶۰ ۲۰۴ ص ۶۰ ۲۰۵ ص ۶۰ ۲۰۶ ص ۶۰ ۲۰۷ ص ۶۰ ۲۰۸ ص ۶۰ ۲۰۹ ص ۶۰ ۲۱۰ ص ۶۰ ۲۱۱ ص ۶۰ ۲۱۲ ص ۶۰ ۲۱۳ ص ۶۰ ۲۱۴ ص ۶۰ ۲۱۵ ص ۶۰ ۲۱۶ ص ۶۰ ۲۱۷ ص ۶۰ ۲۱۸ ص ۶۰ ۲۱۹ ص ۶۰ ۲۲۰ ص ۶۰ ۲۲۱ ص ۶۰ ۲۲۲ ص ۶۰ ۲۲۳ ص ۶۰ ۲۲۴ ص ۶۰ ۲۲۵ ص ۶۰ ۲۲۶ ص ۶۰ ۲۲۷ ص ۶۰ ۲۲۸ ص ۶۰ ۲۲۹ ص ۶۰ ۲۳۰ ص ۶۰ ۲۳۱ ص ۶۰ ۲۳۲ ص ۶۰ ۲۳۳ ص ۶۰ ۲۳۴ ص ۶۰ ۲۳۵ ص ۶۰ ۲۳۶ ص ۶۰ ۲۳۷ ص ۶۰ ۲۳۸ ص ۶۰ ۲۳۹ ص ۶۰ ۲۴۰ ص ۶۰ ۲۴۱ ص ۶۰ ۲۴۲ ص ۶۰ ۲۴۳ ص ۶۰ ۲۴۴ ص ۶۰ ۲۴۵ ص ۶۰ ۲۴۶ ص ۶۰ ۲۴۷ ص ۶۰ ۲۴۸ ص ۶۰ ۲۴۹ ص ۶۰ ۲۵۰ ص ۶۰ ۲۵۱ ص ۶۰ ۲۵۲ ص ۶۰ ۲۵۳ ص ۶۰ ۲۵۴ ص ۶۰ ۲۵۵ ص ۶۰ ۲۵۶ ص ۶۰ ۲۵۷ ص ۶۰ ۲۵۸ ص ۶۰ ۲۵۹ ص ۶۰ ۲۶۰ ص ۶۰ ۲۶۱ ص ۶۰ ۲۶۲ ص ۶۰ ۲۶۳ ص ۶۰ ۲۶۴ ص ۶۰ ۲۶۵ ص ۶۰ ۲۶۶ ص ۶۰ ۲۶۷ ص ۶۰ ۲۶۸ ص ۶۰ ۲۶۹ ص ۶۰ ۲۷۰ ص ۶۰ ۲۷۱ ص ۶۰ ۲۷۲ ص ۶۰ ۲۷۳ ص ۶۰ ۲۷۴ ص ۶۰ ۲۷۵ ص ۶۰ ۲۷۶ ص

غیر اگر ایک ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح سے روح پرو کر جاتی ہے۔ س دقت یہ کہا جاتا ہے۔ ﴿وَيَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْجِیْیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً مَُّرْضِیَّةً ۝ فَاذْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ ۝ وَادْخُلِیْ جَنَّۃً﴾ ①

تو؛ واسطہ ملائکہ پیغام دیتے ہیں کہ اُنْخُرْجِیْیْ اَیْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ کَمَا نَتَّ فِی الْجَنَّةِ الطَّیِّبَةِ اُنْخُرْجِیْیْ اِلٰی رُوْحٍ وَرِیْعَانٍ وَزَیْبٍ غَیْرِ غَضَبَانَ ② سے پاک روح ملے گی۔ تیرا بدن بھی پاک تھا اور خود بھی تو پاک ہے۔ یہ تو ملائکہ پیغمبر اسلام کے واسطے سے بشارت ہوتی ہے، وہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ براہِ راست پیغام دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں اَیْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ۵ اے نفس مطمئنہ! اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ﴿اِذْجِیْیْ اِلٰی رَبِّکَ﴾ ③ لوٹ اپنے پروردگار کی طرف کہ تو خود بھی اپنے پروردگار سے راضی تھا اور تیرے پروردگار بھی تجھ سے راضی۔ یہ اس وقت کا خطاب اور بشارت ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ کو ہوگا۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جو ہر بندے کو پیش آئے گا۔ مگر یہ خطاب صرف مومن کے لئے ہوگا۔

مومن کے لئے اعلانِ رضا کی بشارت ..... بشارت اس میں کیا ہے؟ ﴿وَرِیْعَانٍ مَُّرْضِیَّةً﴾ ④ یہ بشارت ہے۔ یعنی اے نفس مطمئنہ! اور ہر طرف سے۔ اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی، اور اللہ تجھ سے راضی۔ اعلانِ رضا یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ مومن کو کہا جائے گا تو ہم سے اور ہم تجھ سے راضی۔ مومن کے راضی ہونے کے کیا معنی؟

بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا کون سا انسان ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہے۔ سوائے چند دہریس کے جو خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں۔ باقی پوری دنیا خدا سے راضی ہے۔ خواہ وہ کسی مذہب کی ہو۔ مذہب کی بنیاد ہی خدا کے وجود پر، اور اس کے ماننے پر اور اس سے راضی ہونے پر ہے۔ کیا ایک یہودی کہہ دے گا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں؟ کیا کوئی عیسائی کہہ دے گا کہ میں اللہ سے ناراض ہوں؟ یا ایک مشرک جو بتکذروں خداؤں کو ماننا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا اللہ ایک ہی ہے۔ یہ بھی کبھی کہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ غرض مومن کے لئے یہ کون سی نئی بات ہے۔ سارے اللہ سے راضی ہی ہیں۔ مومن کی کیا خصوصیات ہے؟

احادیث کے اندر اس رضا کی تفسیر فرمائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو رضا خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایمان کے لئے یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ یوں تو ہر قوم کہے گی کہ ہم خدا سے راضی ہیں۔ جب تک ان افعالِ اہمہ کے ساتھ رضا سدی نہ ہو، جو بندے کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ یعنی ہر تقدیر پر راضی اور ہر اس فعل پر راضی ہو جو اللہ اپنے بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ایمان کے لئے ضروری ہے۔ حق تعالیٰ شانہ، جیسے خالق وہ تک ہیں، رب بھی ہیں۔

① پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، الآیۃ ۲۷ تا ۳۰ ② المس لایں ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الموت ولاسعداد لہ

ح ۱۲ ص ۳۱۴ ③ پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، الآیۃ ۲۸ ④ پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، الآیۃ ۲۸

رب کے معنی پائے وائے میں۔ پاپ پرورش کے سہ روہ لعال بھی کئے جاتے ہیں، جن سے ظہری طور پر بدہ خوش ہو جائے اور ایسے لعل بھی کئے جاتے ہیں جن سے بظاہر و دنا راس بھی ہے۔

ماں بچے کو پاتی سے تو جیسے چکارن ہے تھپڑ بھی تو مارتی ہے۔ جیسے پرہ کرتی ہے کبھی کبھی طہ نچہ بھی مارتی ہے۔ باپ جیسے بچے کو کھلا تاپتا ہے، کبھی کبھی کتب میں نہ جانے پڑھنے میں کوتاہی کرنے پر سر بھی مارتا ہے۔ کبھی جو بھی کہہ دیتا ہے۔ میرے گھر سے نکل جا۔ یہی صورت دیکھنا نہیں چاہتا اس میں محبت موجود ہے مگر کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکل جا اور کبھی جوش میں کہہ دیتا ہے کہ اب اگر تو نے کوتاہی کی تو دیوار سے دے کر تجھے ماروں گا۔ کیا واقعی اس کا جذبہ یہ ہے کہ بچے کو دیوار میں دے مارے۔ صرف ڈرالے دھمکانے کے لئے یہ کہتا ہے۔ غرض جیسے پیار کرتا ہے کبھی کبھی سزا بھی دیتا ہے۔ تو ماں اپنی ممتا کے سبب جیسے پاتی اور پرورش کرتی ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی سختی بھی کرے اسے بھی تربیت کہتے ہیں یہ تربیت سے خارج نہیں ہے۔

مگر بچہ ماں کے دودھ پلانے پر خوش ہو جائے روٹی کا نوڑھائے تو بھی راضی رہے اور جب تھپڑ مارے تو کہے کہ نہ تو میری ماں ہے نہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ تو کہا جائے گا کہ بڑا نامعقوب و ناما خلف بننا ہے۔ جیسے ماں کے دودھ پلانے پر راضی ہونا چاہئے تھا ویسے ہی ماں کے تھپڑ مارنے پر بھی راضی ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ تھپڑ مارنا بھی اس کی مصمت کے لئے ہے۔ کیوں کہ ماں کا جذبہ عداوت کا نہیں محبت کا ہے۔ اگر نہ مارے گی بچے کی رہتی درست نہ ہوگی۔ ظف صاف وہ کہہ دے گا جو باپ کے چکارنے اور تھپڑ مارنے پر بھی راضی ہے۔ کھانا کھانے پر بھی راضی اور جب سزا دے کہ تو پڑھنے کیوں نہیں گیا۔ ایک وقت کی روٹی بند کر دے۔ تو بھی راضی ہے اس لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میری ہی مصمت کے لئے ہے۔

درو قد یہ ہے کہ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اس وجہ کو سمجھتا ہے جسے کوئی شعور نہیں جب ماں دودھ پاتی ہے جب بھی دودھ کی گود میں جاتا ہے۔ جب طہ نچہ مارتی ہے تو رانا جاتا ہے۔ مگر دودھ پانا ہی کی طرف سے۔ سمجھتا ہے کہ اس گود کے سوہنے لئے کوئی اور پناہ گاؤں میں ہے میرا ٹھکانہ یہی ہے۔ بہر حال جب کھانا پانا اور سب چیزیں دینا یہ تربیت ہے۔ تو کبھی کبھی تھپڑ مارنا یہ بھی تربیت ہے۔ بند دودھ ہے کہ اللہ کے فضل پر راضی ہو۔ گرد و گھر بنادے تو جتنا اس وقت راضی ہو، اس پر بھی اتنی ہی راضی ہو جب وہ ہماری نعمتیں چھین کر مجلس بنادے۔ جب کہا جائے گا کہ یہ کبھی معنی میں نہ کا رہا ہے غرضی رضامند حمت میں ہو، گرد و مصیبت بھیج رہے۔ تو اتنی ہی رضامندی مصیبت میں بھی ہوئی چاہئے۔ اس لئے کہ اللہ بندہ کو مصیبت بھیجتا ہے تو کسی عداوت کے جب نہیں۔ یہ بھی محبت کا تمام ہے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔

حصہ لحدت دے دی جاتی ہے۔ شہدائے شہادت دے دی، اقتدار دے دیا، لیکس بڑے سے۔ تو غلط طریقے استعمال کر شروع کیا۔ بچے اس کے شکر گزاروں سے رات دن پنے پروردگار کے آگے جھکتا اس

نے نقیض میں۔ کہ اسی دولت کو خدا سے بے گانہ ہونے کا ذریعہ بنایا۔ تو انصاف اور عقل سے سوچئے کہ چھڑا رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تنبیہ کی جائے۔ اس لئے کبھی کبھی دولت چھین لیتے ہیں۔ حقیقت وہ چھیننا نہیں ہوتا۔ ورنہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے خزانے میں کی کمی۔ ماؤ اس سے چھین کے بھر لو بلکہ ایک تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ شاید یہ اس چھیننے سے عبرت پکڑے اور ہڑ جائے ورنہ جس برائی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرے جس کو قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا گیا ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ آيَاتِنَا ظُحُوًّا ۖ فَلَوْلَهُمْ بَعْضٌ غَوْنٌ﴾ ① "ہم دنیا کی قوموں کو کبھی کبھی مصیبت سے آزاد کرتے ہیں، کبھی کبھی خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے آزاد کرتے ہیں۔ تاکہ یہ دوبارہ تضرع اور زاری کے ساتھ ہماری طرف رجوع کریں ہماری پناہ و حمایت میں۔"

بہت سی قومیں ہیں کہ عبرت پکڑ کے جھک جاتی ہیں۔ پھر ان پر مزید نعاموں کی بارش ہوتی ہے لیکن بہت سے ہیں کہ پھر بھی نہیں جھکتے۔ آگے اس کا ذکر کیا ﴿فَسَوَّلَٰٓا۟ اِذَا حَاۡنَتْهُمۡ بَاۡسَاتُنَا نَصَرُوۡا۟ عَلٰٓوٰ۟ا۟ وَلٰكِنۡ قَلَوۡا۟ۤ اٰ۟تٰہُمۡ وَرَٔسُہُمۡ لَّشَیۡطٰنُۙ مَا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ﴾ ② "ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہماری طرف سے مصیبت بھیجی جائے۔ توبہ جھک کر تضرع اور زاری اختیار کریں۔" ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لئے کہ ان کے دس پتھر بونچے ہیں۔ یہ عبرت قبول نہیں کرتے۔ نصیحت کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ اور شیطان نے یہ زندگی ان کے سامنے اتنی آراستہ کر دی ہے کہ گلی در دوسری زندگی کا وہم ہی نہیں گزرتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جتنے کی زندگی ہے۔ اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ اس وجہ اس کے سامنے دنیا مزیں ہو جاتی ہے، اس کی رنگینوں میں بھگے رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو جسے دینا آتا ہے، سے لینا بھی آتا ہے۔ وہ چھین بھی سکتا ہے۔

﴿لَقَدْ اٰتٰہُمۡ نَسُوۡا۟ مَا ذُکِّرُوۡا بِہٖ﴾ ③

جب نصیحتوں کو ٹھکر دیتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، درحقیقی یاد دہانی کی مٹی سب اکارت جاتی ہے تو ﴿فَنَسُوا۟ عَلٰ۟ی۟ہُمۡ اَلۡاَوَابَۡتَ کَذٰلِکَۙ شَیۡءٌ ۙ﴾ ④ ہم بھی "زمانہ" کے لئے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر طرف سے دروازے کھل گئے۔ عزت، آبرو، رزق کے، اشیاء اور سامانوں کے، اولاد کے بھی۔ ﴿وَخَشٰی۟ اِذَا هَرٰۤی۟ خُوۡا۟ بِمَاۤ اٰتٰہُمۡ﴾ ⑤ جب وہ مطمئن ہو گئے کہ سب تو وسائل زندگی قابو میں ہیں۔ سب چھیننے والے نہیں ہیں۔ کون ہے جو ہم سے لے لے؟ ﴿فَہَرٰۤی۟ خُوۡا۟ بِمَاۤ اٰتٰہُمۡ﴾ ⑥ گھس، اور مطمئن ہو گئے، ہی کو بھلا چکے۔ پھر ﴿عَلٰ۟ی۟ہُمۡ بَغۡتَۃٌ﴾ ⑦

① پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۲ ② پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۳ ③ پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۴

④ پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۴ ⑤ پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۴ ⑥ پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۴

⑦ پارہ ۷، سورۃ الانعام، الآیہ ۴۴

اپنا تکبہ ہم پھر پڑھ کر سوتے ہیں در عقاب کا بچہ آ کر پڑا ہے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُبْلِغُونَ﴾ ① ب حیرت میں روجہ تے ہیں کہ مصیبت کہاں سے آگئی؟ اس کا تو دم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ آفت کہاں سے آگئی؟ ﴿لَقَدْ طَعِ دَابِرُ الْقَوْمِ الدُّنْيَا ظَنُّوا وَلِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ② اس وقت خالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ ظلم و ورطہ دم دونوں ختم کر دیے جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت انبیاء میں جیسے انعام ہیں ویسے عقاب بھی ربوبیت کے لئے ہے۔ جیسے دینا ربوبیت ہے، چھیننا بھی ربوبیت ہے۔ تو عبرت و نصیحت دینے کے لئے کبھی ایسا بھی کرتے ہیں۔

اللہ کی ذات سے ہی نہیں اس کے افعال پر بھی راضی رہنا چاہئے حاصل یہ لکھ کہ بندہ صحیح معنوں میں وہ ہے جو اللہ سے راضی ہے۔ اس کے افعال سے بھی راضی ہو۔ یعنی اس کے دیے پر اور چھیننے پر راضی ہو۔ اس کے انعام پر بھی راضی ہو اور کٹھی سرایا نظام سے تو اس پر بھی متناہی راضی ہو جتنا نعمت پر تھا۔ اس نے کہ نعمت و مصیبت صحیحے وان اللہ ہے اور حکمت کے ماتحت بھیجتا ہے، بندے پر شفقت کے ماتحت بھیجتا ہے۔ تو کوئی بد نہیں ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت پر ہم راضی ہو جائیں اور کٹھی ہوئی مصیبت پر ہم ہوں۔ دونوں پر یکساں کے ساتھ رضا مندی ہوئی چاہئے۔

اس نے راضی نہ ہوئے کو کہیں گے جو اللہ کی ذات سے ہی نہیں، بلکہ اس کے افعال سے بھی راضی ہو اس کی قدر نہ کرے سے بھی راضی ہو۔ اس کے معاملات سے بھی راضی ہو اور جب بعد ازاں راضی ہو گیا کہ نعمت میں بھی راضی اور مصیبت میں بھی راضی۔ نعمت آتی ہے جب بھی اس کا نام پتا ہے۔ مصیبت آتی ہے جب بھی اس کا نام لیتا ہے۔ تو پھر اور سے رضا شروع ہوتی ہے کہ یہ بندہ پسندیدہ ہے۔ ہر حالت میں اپنا ہے، لہذا ہم بھی اس کے۔ یہ اگر ہم سے راضی ہو تو ہم بھی اس سے راضی۔ اسے نہ عیش کا دھیان، نہ مصیبت کا دھیان اسے تو عیش اور مصیبت صحیحے دے گا دھیان سے۔ نہ یہ عیش میں عہد سوا ہے نہ مصیبت میں۔ اس کا دھیان تو ہماری طرف ہے۔ ہمارا دلی کا جو آخری بادشاہ ظفر تھا۔ کچھ بے چارہ صوفی مزاج تھا ہی کچھ مصائب و آفات نے سے بنادیا تھا اور بہترین شاعر بھی تھا۔ اس سے ایک قطعہ ہے۔ مصائب کے وقت کہا تھا۔ بڑی عبرت کی اور بڑی عجیب بات کہی، پہلی بات تو اس سے یہ کہی کہ۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں پٹی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب دہر
پڑی جو پٹی خریوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ ہو
دوسروں کو آدمی اس سے پرہیز ہے کہ اپنی برائی اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی اور اگر پٹی برائی سے آئے تو
دوسرے کو معذور سمجھے گا، بلکہ اچھا سمجھے گا۔ کسی عرب کے شاعر نے کہا کہ۔

لعمریٰ ن فی دہی لشعلا
بصعی عن دسوت بسی امة
خدا کی قسم مجھے پتے گناہوں کا اتنا شغل ہے کہ مجھے بی امیہ کے گناہ یاد کرے کی فرصت ہی نہیں۔ تو خطر کہتا ہے کہ

سہ تھی صا کی جب ہمیں ہتی خبر
رہے دیکھتے دور کے عیب و ہر
پڑی اپنی خریوں پر جو نظر
تو نگاہ میں کہتی ہر نہ رہا
دور گئے کہتا کہ

ظہر آدمی اس کو نہ جائے گا
گو ہو کیر ہی صاحب فہم دانا
سے آدمی نہ سمجھا، حواہ کتنی دانا و دانش مند ہو۔

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا
تو آدمی وہ ہے کہ عیش میں بھی لہو نہ ہوے اور طیش میں بھی ہمت میں بھی نہ ہوے مصیبت میں بھی نہ
ہوے دنیا میں نعمت بھی آزمائش پہلے ہے۔ مصیبت بھی آزمائش کے لئے ہے۔ بندہ وہ ہے کہ دونوں حالتوں
میں پورا رہے۔ سے کہیں گے کہ یہ اللہ سے راضی ہے اس نے رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اللہ کے قائل
ہو گئے اور ہم سب کو دت سے راضی ہیں۔ اس طرح تو مومن اور غیر مومن دونوں راضی ہیں۔ مومن کے راضی
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افعال سے اس کی تقدیرات سے اور خدا پنے بندے کے ساتھ جو معاملہ کرے
اس سے راضی ہو۔ مگر وہ نعمت پہنچ کر بادشاہ بنادے۔ تو کہے۔ اللہ میں راضی ہوں۔ تیر بندہ ہوں اور مگر یوں کہے
کہ اس سخت کو چھوڑ کر جا کر اس وقت جنگ کرو۔ دو کہے میں اس پر بھی راضی ہوں، میں جا کر جنگ کروں گا اور اگر
کہے کہ جاؤ۔ تو بندہ کہے کہ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اور اگر کہے کہ ہم سب ماں چھین چاہتے ہیں۔ کہے کہ
میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اس لئے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے میری مصیبت سے کریں گے۔ آپ کے فعل
میں کوئی عرض نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی عن ادا مین ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے کسی نفع کے لئے مدد کو نہ نعمت دیتے ہیں نہ
مصیبت اس کو منع نقصان سے یا تعلق؟

حدیث میں ہے کہ اگر سر سے بندے مل کر اتنی قلب ہو جائیں۔ سب کا قلب یہ بن جائے جیسے انبیاء کا قلب
ہوتا ہے تو میرے ملک میں درود پر برضا نہیں کر سکتے۔ اور اگر سب کے قلوب شیطان کے قلوب بن جائیں تو میرے
ملک میں درود پر برضا نہیں کر سکتے۔ لہذا کو نفع کی پروہ نہ نقصان کی۔ وہ نفع پہنچانے کا نقصان کا اس لئے جو کچھ بھی
ہے بندے کی مصیبت کے لئے ہے اور بندہ اس پر ہر طرح سے راضی ہے، اس کو راضیت کہا گیا ہے۔ اس حالت میں تو
خدا سے پارسا رہا ہے کہ تو راضی تھا۔ دیا میں مرنے جو معاملہ تیرے ساتھ کیا تو نے اس پر رضا کا طلبہ رکھا۔ رحمت
اور ہر حق پر راضی رہا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں؟ ہم تجھ سے راضی ہیں۔

آؤں صاحب نسبت کب ہوتا ہے؟ حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کا نام نسبت ہے۔ یہ جو آپ نے منہ ہوگا کہ دون صاحب نسبت برہم گزرے ہیں، اور ہاں نسبت میں سے ہیں۔ اس نسبت کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ چاہیں سے جب رضا ہوگی تو کہیں گے کہ آؤں صاحب نسبت بن گیا۔ جب ایک طرف سے رضا مندی ہو وہ صاحب نسبت نہیں۔ اللہ بھی راضی ہو جب صاحب نسبت بنے گا۔ جیسے نکاح میں وقت ہوتا ہے کہ عورت بھی راضی ہو۔ مرد کہہ دے کہ صاحب میں تو راضی میں ہو گیا میر نکاح و عورت راضی نہیں۔ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہیں کی رضا شرط ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا اس سے نیک ثمرات پیدا ہوں گے۔ آگے اور دھوگی تو چاہیں کی رضا سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔

اس طرح سے حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ جو تعلق سے وہ چاہیں سے ہوگا تب کہ جائے گا یہ بندہ صاحب نسبت ہے کہ یہ اللہ سے راضی و اللہ اس سے راضی ہے۔ تو بندے کے راضی ہونے کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی ہر تقدیر پر راضی اور اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بندے کے ہر فعل سے راضی ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر یہ بندہ کوئی غلطی بھی کر گزرے گا۔ تب بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اللہ سمجھ ہے۔ رضا مندی سے کر رہا ہے۔ بھول چوک ہو گئی، کام عہد ہو گیا، اس سے وہ بھی ناراض نہیں ہوتے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ "یا رسول اللہ آپ کی ذات پر برکات عیب و غریب ہے کہ اللہ میاں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لئے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آپ میں خواہش پیدا ہوئی اور پوری ہوئی۔ حق تعالیٰ آپ کی ہر خواہش و نفس کے تقاضے کے ساتھ ہیں۔" ①

اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس بندہ کی رضا میں توفیق ہے کہ اس نفس سے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی فعل نہ ہوئی نہیں۔ جو ہوگا وہ کے مطابق ہوگا ہذا وہ پسندیدہ ہوگا۔ نبی و علیہم السلام کا نفس اتنا پاک ہوتا ہے کہ نفسانی خواہش بھی بھرتی ہے۔ وہ بھی عین حق و صواب ہوتی ہے۔ اگر نبی یوں کے پاس جانا چاہیں تو وہ خواہش نفسانی کہہ دیتی ہے۔ مگر نفس اتنا پاک ہے کہ اس میں بھی رضائے خداوندی مطلوب ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں بھی وہی اجر ملتا ہے جو آپ کو نماز و روزے میں ملتا ہے۔ اس لئے نبی و علیہم السلام کا ہر فعل پسندیدہ ہے۔ کیونکہ نفس رضائے حق میں فانی بن چکا ہے۔ تو جو اللہ سے راضی ہیں کہ اس کی ہر تقدیر پر راضی، تو اللہ ان سے تر راضی ہے کہ ان کے ہر فعل پر راضی اور ان کا ہر فعل پسندیدہ۔

یہی وجہ ہے کہ حدیث میں سے "دا حکم الحاكم ثم اصحاب له جوار و اذا حکم فاحتمد ثم اخطا فله حرم واحد" ② حکم خط بھی کرتا ہے و صوب بھی۔ صوب کرے گا تو درجہ میں گئے۔ خط کرے گا

① الصحيح البخاری، کتاب التفسیر باب قوله تعالى لرجی من لشدہ منہ ج. ص ۳۶۲ رقم ۳۳۳۳

② الصحيح البخاری، کتاب لا یتعد بالکتاب والسنن باب امر الحاكم ج ۲۲ ص ۳۳۵ رقم ۱۸۰۵

تو ایک جرمے کا تو خطا کرنے پر بھی اجر حاصل نہ کہ غلطی تھی۔ اس لئے کہ یہ اس غلطی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے دوڑ رہا ہے۔ چاہتا ہے کہ مسئلہ حق و ضلع ہو، حقائق سے ہٹ کر نہیں سکا۔ تو اس نے جاں بوجھ کر غلطی نہیں کی۔ بلکہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی اس واسطے یہ غلطی بھی کرتا ہے تو سے ایک جرمہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کس لئے؟ کر تو رہا ہے خط و راہ پر سے مل رہا ہے ثواب۔ غلطی کر رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ نفس رضا حق میں لانی ہو چکا ہے۔ اس حالت میں غلطی بھی کر جائے گا۔ وہ بھی اس کا ثواب سمجھ جائے گا۔

یہ خطا، صد صواب، ولی ترست

یہ خطا بھی ہمارے صواب سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ یہ فانی فی اللہ و فانی فی الحق ہے۔

مقام صاحب نسبت اس مقام کے بارے میں فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ **دَالِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَاوُودُ** ○ حق دھری کو گھوم جاتا ہے جدھر کو حضرت عمر گھومتے ہیں۔ یعنی لٹھا کر تو یہ فرماتے ہیں کہ جدھر کو حق گھومتا ہے عمر گھوم جاتے ہیں۔ حق کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جدھر عمر رضی اللہ عنہ گھومتے ہیں حق ادھر گھوم جاتا ہے۔ یہ کب کہا گیا؟ جب عمر رضی اللہ عنہ رصاعے حق کے اندر تھے قابل ہو چکے تھے۔ کہ اب وہ جو بھی کرتے تھے وہ میں مرضی خداوندی ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا خود اُھونڈتی تھی۔ جو وہ کہہ دیں اس وہی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارہ سو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہی سے مل گئی۔ جو رائے دی اسی کے مطابق وحی نازل ہو گئی۔

حدیث میں ہے کہ بتدوین عام غور تو اس کا پردہ نہیں تھا۔ مجلس میں رواج مطہر تہ منہضی تھیں، ذکر و تلاوت و دعائیں پائیں مثنیٰ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، بعض مرتب بھی شامل ہوتے ہیں، مجھے پسند نہیں آتا کہ رواج مطہر تہ چہرے کھول کر بیٹھیں۔

یہ رائے اکی تھی اور کسی دوسری ناز نہ ہوئی کہ **فَسَلِّطُوهُنَّ مِنْ وُزَّاءٍ حَتَّىٰ يَكُنَّ فِي** ○ **بَيْنِ يَدَيْكُمُ** ○ ۱ گھروں میں ٹھہری رہو، ہر سمت نکلو۔ جو رائے دی۔ میں اس کے مطابق وحی آئی۔ ○

اس حرج کے متعدد واقعات گزرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے عرض کی اور وحی آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم راج کرے۔ جے جانتے ہیں کہ طوف کرے کے بعد و رکعت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ مقام ابراہیم کوچ میں لے لیا جائے۔ تاکہ استقبال قید کا کیا جائے دریا میں مقام ابراہیم آجائے طوف کا دو گار۔

○ رحمہ اللہ عمر یلھو لحق وان کان مر حضرت عمر کی شان میں یہ حدیث آئی ہے بجائے حدیث ہال کے، انہیے جامع لاصول

لاہل الجہری ج ۱ ص ۳۶۶ ○ ۲ پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۵۳

○ ۳ پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۳۳ ○ ۴ کلمہ النعمان ج ۳ ص ۳۲۰ ۸۸

واجب ہے مگر اس شان کے ساتھ یہ بندے اسلام میں کس قدر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہم کے فضل کی بات کہ یہ وہ چتر ہے جس کے دہرے ہو کر حضرت برائیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ورس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پیر کا شان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: **مَوَکِّنَا مَصْنَعُ خَلْفَةٍ** یا رسول اللہ کیسا اچھا ہو کہ ہم مقام برائیم وچ میں سے فرما رہے ہیں جس میں یہ کہی، ہی دن شام کو یہ آیت نازل ہوئی **وَإِن تَحَدَّوْا مِنْ مَّقَامٍ فَمَا لَهُ مِنْ قَدَرٍ** (۱) ”مقام برائیم کو مصنی بناؤ اور سے درمیان میں سے کرو گوارہ اور کرو“۔ (۲)

اس طرح کی متعدد چیزیں جو حق بنا رہے ہیں۔ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی تھی اس طرح سے نارہ ہوتی گویا اس کا ضمیر وہی خداوندی کا اتباع کرتا تھا۔ دوسری چلتا تھا جدھر وہی حد و حدی نے دان ہوتی تھی۔ اس کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی: **لَوْ كَانَ بَعْدِي سِوُكَ غَمْرٍ** (۳) ”گر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہو تو در کوئی نبی نہ آتا تو عرض فرمائی: نبی نہ آئے جاتے۔ مناسبت نبوت سے تھی کہ جو رائے دیتے ہیں۔ وہی اس کے مطابق آتی ہے۔ مگر یہ صورت کب ہوئی؟ یہ صورت جب ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مہر رسائے خداوندی میں باطل فتن ہو گیا۔ اپنے نفس کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ اس حالت میں جس میں بھی جو خواہش آتی ہے وہ بھی پسندیدہ حق اور مرضی خداوندی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے ہر فعل پر بندہ راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر نفسانی خواہش بھی ہو تو اس پر بھی اللہ راضی ہو۔ اس لئے کہ اس کا مشاء حق کا مطلب ہے اور بندے کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر تقدیر پر راضی امت دے جب راضی، مصیبت دے جب راضی۔

لہذا کے ہر فعل پر راضی ہونے کا دنیا میں انعام حضرت عمران ابن العیسیٰ رضی اللہ عنہ جو صلی اللہ عنہ صحت ہیں۔ ان کے پہلو میں ایک پھوڑا تھا وہ ناسور بن گیا۔ کوئی بتیس برس تک اس کا زخم رہا۔ ہر وقت اس میں سے پیپ وغیرہ نکلتی اور بتیس برس تک چت لیٹے رہے، کسی ایک جانب کو کڑوٹ نہیں لے سکتے تھے۔ چت بیٹے بیٹے کھاتے ہی طرح دھو کر تا، ہی طرح مار پڑھتا۔ نہ روک سکتے جو شخص بتیس برس تک ایک کڑوٹ پر چارپائی پر پڑا رہا۔ اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن حضرت عمران ابن العیسیٰ کے چہرے پر وہ شاشت تھی کہ کسی تندرست جوان کے چہرے پر بھی وہ رونق نہ ہو۔ جو اس کے چہرے پر تھی۔

لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت تکلیف کا تو یہ عام رہا برس گزر گئے آپ ٹھہ نہیں سکتے، کڑوٹ نہیں لے

○ ۱۔ سورۃ البقرہ، آیت ۲۵ (۲) مکر لعمال ج ۳ ص ۲۸۸-۲۸۹

○ ۲۔ ابن جریر، ابواب العیال، باب فی مناقب عمر ج ۱۲ ص ۳۶ رقم ۳۶۱۹

سکتے چیت بیٹے ہوئے میں۔ پھر جسے ہش ہش ہش؟ ان دنوں باتوں کا جوڑ کچھ میں نہیں پتا۔ فرمایا ”تکلیف پائی۔ میں نے رضا کا ظہر رکھا کہ۔ اللہ میں راضی ہوں جس حالت میں تو رکھے میں راضی ہوں اس سے کہ تو میری مصیبت کو جانتا ہے میں اپنی مصیبت کو خود نہیں جانتا میں سے رضا کا ظہر رکھا۔ وہ رضا میری طبیعت تانیہ بن گئی۔ میرے صبر و رضا سے یہ کیفیت ہے کہ میں چیت بیٹے لینے والے عظیم سلام کی ریت کرتا ہوں۔ عالم عیب کچھ پر مشتبہ ہے، وہ ملکوت مجھ پر روشن ہے۔ تب لینے میں نہیں چاہتا کہ یہ تکلیف جائے۔ اتنا میں راضی ہوں۔ تو جو اللہ کے فعل پر اور اس کی تقدیر پر ہر طرح راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس بندے کے ہر فعل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی کرے اللہ اس سے راضی رہے برا کرے گا ہی نہیں۔ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا۔

جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں کہ مسلمان تنگی کی حالت میں تھے اور شام کی طرف درمیانوں سے متوجہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ چار ہونے والا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے لئے چند جمع کرنا۔ مسلمان غربت کی حالت میں تھے۔ چندہ نہیں سکتے تھے۔ مرد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے سو دنٹ مہیا کر کے ان کی زمینیں، چار دیواریں، ہرا دنٹ کے مناسب چھپرے، اس پر گوشہ چڑھا ہوا کہ جہاں بیٹھ کر کیا کھائے گا۔ اس طرح سو دنٹ مکمل کر کر پیش کئے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مکمل گیا اور چمک ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے سورج آپ کے چہرے کے اندر دوڑ رہا ہے اور یہ لفظ فرمائیے: ”ما عسى غنمان ما عجل نقل اليوم“ ① ”آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے۔ اس کے اوپر کوئی دبا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی برائی اور نامرضی نہیں ہے۔ جو چاہے کرے۔“ یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ کبیرا گناہ کریں۔ جب بھی اللہ ن سے راضی ہیں، مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نفس، تمام مطمئن بن گیا ہے کہ ان کی نفسانی خواہش بھی پک ہو گئی۔ جو کر لیں گے وہ پسند پورہ لینی ہوگا۔ یہ گویا رضا کے متعلق ”پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل کی۔

بشاشت کے ساتھ رضا کا اعتبار ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ تو ان کے نفس میں اللہ سے اتنی محبت، تعلق اور اتنا اطمینان پیدا ہو جائے کہ اس کی ہر تقدیر پر وہ بشاشت کے ساتھ راضی ہو۔ مجبوری کے ساتھ نہیں صبر بشاشت کے ساتھ ہو۔ مجبوری کا صبر سب کو چاہتا ہے۔ کیسی کے ہاں خدا نخواستہ کوئی صیبت ہو جائے۔ تب چار دن کے بعد غریبی صبر چاہا ہے مگر صبر وہ ہے جو رات رات سے کیا جائے۔ جب غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہو۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جیسے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی درمیان کر کے رو رہی تھی اس کا بیٹا مر گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بی صبر کر بڑی بی کو غم میں غصہ آ گیا۔ کہا تمہارے کوئی مر جاتا تب میں جانتی تم صبر کرتے میر تو یک ہی بیٹا تھا۔ گزر گیا میں کیسے صبر کروں؟ فرمایا چھ تیری مرضی مت صبر کر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جد میں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پریشاں ہو گئی اور دوزی ہوئی پہنچی کہ یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ تھے اور آپ بے صبر کے لئے فرمایا۔ میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى" ① صبر کا وہ وقت تھا جب صدمہ پڑا ہوا تھا۔ تنہا دن کے بعد تو بھی کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ تو مجبوری کا صبر ہے سب کو حاصل ہو جائے گا۔ صبر وہ ہے جو رادے اور اختیار سے ہو اور کس حالت میں ہو جب کہ غم پڑا ہوا ہے اس وقت بندہ مطمئن ہو کہ جو کچھ ہے منہ جانب اللہ ہے اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ میں راضی ہوں اور مطمئن ہوں درحقیقت یہ اطمینانِ رضا ہے۔

رضا والہی پر اخروی و دُنیوی انعام۔ غرض مومن کو یہ ایک بشارت مرنے کے بعد دی جائے گی کہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَبِئَةُ﴾ ② اے نفس! منجھلنہ! تجھے اللہ کے فضل اور ہر تقدیر پر اطمینان حاصل تھا۔ "صبر آہ ہو یا صبر آہ" ہو نعمت ہو یا مصیبت ہو، خوش ہو یا غمی ہو۔ تو ہر حالت پر اللہ سے مطمئن تھا۔ نہ جو ہو رہا ہے میرے لئے خیر ہو رہا ہے۔ تو بے لگس جس کی یہ کیفیت تھی کہ اسے اللہ کے افعال پر مصیبت و بشارت حاصل ہو گئی۔ اب تو اس حالت میں ﴿أَوْ جِئْتَنِي﴾ ہماری طرف لوٹ کہ تو بھی راضی، اہم بھی تھے سے راضی تو نے اپنی عمر رضا میں گزار دی۔

اہم اب تیری ہدی عمر اپنی رضا میں گزاریں گے کہ ہم تھ سے راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ جب تو اس مقام پر رہے تو ﴿لَا تُخَبِّسْنِي﴾ ③ اب حیرانام میرے بندگان خاص میں لکھ لیا گیا ہے۔ تو ان میں داخل ہے مطلق بندے تو کبھی ہیں۔ کفار و کفار بھی اسی کے بندے ہیں۔ نفیس بھی اس کا بندہ ہے۔ مگر عباد خاص نہیں ہیں۔ جن کو مقرب کہا جائے، جن پر عہد کا اطلاق آئے۔ عہد وہ ہے جس میں عہدیت ہو اور عہدیت مطلقہ۔ عہدیت کے معنی غلامی کے ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے ایسے غلامی ہو کہ جو کبھی وہ کہیں بس اس کے سامنے راضی ہی راضی ہو۔ ناطقی کا کوئی سوس نہ پیدا ہو۔ سے عہد مطلق کہتے ہیں۔ اس کو دوسرے مطلقوں میں قرآن کریم نے تفویض کہا ہے ﴿أَفْوَضْ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ﴾ ④ "ہر معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں"۔

تفویض میں راحت، تجویز میں مصیبت ہے۔ جو وہ کرے میں مطمئن اور راضی ہوں۔ واقع یہ ہے کہ بندے کے لئے رحمت بشارت جتنی ہے تفویض کے اندر ہے۔ جتنی مصیبتیں ہیں سب تجویز سے آتی ہیں۔ خود اہم تجویز کرتے ہیں کہ یہاں ہونا چاہئے۔ یہاں ہونا نہیں، تو یہ بندے کے کہتے ہیں یہ مصیبت ہے۔ اور اگر شروع سے یہ کہہ دیں گے جو اللہ میاں کر دے کہ بس میں اس پر راضی ہوں۔ پھر خدا طبع کوئی چیز پیش ہی نہیں آئے گی جب خلاف طبع نہیں

① تصحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب ہر الفور، ج ۵ ص ۲۹ رقم ۲۰۳

② ہر ۲۰، سورۃ العنکبوت، الآیہ ۲۷ ③ ہر ۳۰، سورۃ العنکبوت، الآیہ ۲۹

④ ہر ۲۰، سورۃ العنکبوت، الآیہ ۲۳

پھر مصیبت کیا ہوئی۔ مصیبت ہے ہی اپنی تجویز اور جب توفیق کر دی۔ سارا معاملہ اللہ کو سونپ دیا اور یہ سمجھ گیا کہ جو ہوگا خیر ہوگا۔ قلب کے اندر ٹھنکن ہی پیدا نہیں ہوگی۔ رحمت آجائے جب بھی راضی، مصیبتیں آجائے جب بھی راضی۔

کسی نے کسی پر رگ سے چڑھا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ ہوں نے کہا اس شخص کا کیا حال چوتھے ہو، جس کی مرضی پر دونوں جہاں کے کارخانے چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا اس درجے کے ہیں کہ دونوں جہانوں کے کارخانے آپ کی مرضی پر چل رہے ہیں، فرمانا یا ہاں الحمد للہ۔ میں اسی درجے کا ہوں۔

لوگوں نے کہا، ”حریہ ہو کیسے سکتا ہے؟“ مراد یہ کہ طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں جہانوں کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو مدد کی مرضی میں نہ کر دیا ہے جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ تو کوئی چیز میرے خلاف طمع دیا میں ہوتی ہی نہیں۔ کوئی پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں، الحمد للہ یہی ہونا چاہئے تھا، کوئی دنیا سے گزرتا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمد للہ یہی ہونا چاہئے تھا۔ میں کون ہوں کہ اللہ کوئی کام کرنا چاہے میں کہوں کہ یہ نامناسب ہے نہ ہونا چاہئے۔

جیسے بعض لوگ اخبارات میں کسی بڑے آدمی کے شکار کے موقع پر لکھ دیا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی بے وقت موت سے ہمیں بڑا صدمہ پہنچا۔ اس بندہ خدا سے کوئی پوچھے کہ خدا کی طرف سے کوئی چیز بے وقت بھی ہوتی ہے۔ بے محل اور بے موقع بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی گستاخی کا نغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ سے مشورہ پرنا چاہیے تھا کہ کون سا وقت مناسب ہے۔ جس میں اس بندے کو موت دی جائے اور پھر موت دی جاتی۔ بڑی جرات کی بات ہے۔ موت جب آئے گی پتہ وقت پر آئے گی، مرضی اسی سے آئے گی سم اس معاملہ میں گھسنے والے کون ہیں؟ کسی کی ولادت ہوگی اپنے وقت پر ہوگی۔ اس پر کسی کو صدمہ کرنے کا حق کیا ہے؟ ہر حالت میں بندہ کورض پٹائی چاہئے۔

تو اس پر رگ نے کہا کہ دونوں جہانوں کے کارخانے میری مرضی پر چل رہے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں نہ کر دیا ہے۔ جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ لہذا کوئی چیز دیا میں خلاف طمع ہوتی ہی نہیں۔ یہ حقیقت ان کی عدیت کا مقام ہے کہ جو پیش آئے گا وہ من اللہ ہوگا اور جو من اللہ ہوگا وہ خیر ہوگا، وہی مصیبت ہوگا۔ اس پر ہم راضی ہیں ہمیں ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ”عصا“ جب تو نے اپنی زندگی میں نیکی سے، فلاح و رشد سے بے نفس میں طمانیت پیدا کر دی اور اللہ کے کسی فعل پر تجھے کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ جو دوسرے فعل ہوا، تو نے کہا ٹھیک ہے میں مصیبت ہوں تو جب تو نے اطمینان کا برتاؤ کیا۔ ہم بھی تجھ پر مطمئن ہو گئے جب تو ہم سے راضی ہم بھی تجھ سے راضی۔

دنیا میں تو نون مکافات کا عمل جاری ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ بے قانون مکافات جاری کیا ہو

ہے۔ یعنی وہ بدل کا قائلون کہ صیہ تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ ”کَمَا تَدِينُ كِدَانٌ“ ○
 ”جیسی راہ تم اختیار کرو گے، ویسے ہی تمہارے متعلق ادھر سے تیار کی جائے گی۔“ بنی اسرائیل کے بارے میں
 فرمایا گیا ﴿لَنْ تَعُوذُوا مِنْهُ﴾ ① ”اگر تم گنہ کرنے سے سوٹ جاؤ گے ہم غلبہ دینے سے سوٹ جائیں گے“
 ﴿لَنْ تَعُوذُوا مِنْهُ﴾ ② ”تم بدی کی طرف لوٹو گے ہم بدی دینے کی طرف لوٹیں گے“ جیسا تم کرو گے ویسا
 ہم کریں گے۔ ”مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ“ ③ ”جو ہم سے ملنا پسند کرتا ہے ہم بھی اس سے ملنا
 کریں گے۔“ ”مَنْ كَبَّرَ لِقَاءَ اللَّهِ كَبَّرَ اللَّهُ لِقَاءَهُ“ ④ ”جو ہم سے ملنا کمزور دانتا ہے ہم بھی اس سے ملنا
 کمزور ہوتے ہیں۔“ ہم بھی اسے نہیں مٹیں گے۔ ﴿لَنْ نَضُرَّوْا لَكَ نَضْرُكُكُمْ﴾ ⑤ ”تم اللہ کی مدد کرو گے
 اللہ تمہاری مدد کرے گا“ ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ ⑥ ”تم تمہاری یاد کرو گے، ہم تمہاری یاد کریں گے۔“ غرض
 قانون مکافات ہے۔ جو برتاؤ بندے کا ہوگا، وہ اللہ کا بندے کے ساتھ ہوگا۔

اپنے بارے میں اللہ کی رضا معلوم کرنے کی کوششیں اس لئے کر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ حق تعالیٰ
 کا تعلق میرے ساتھ کیا ہے؟ تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ اس پر قیاس کر لے ویسا ہی اس کا
 تعلق ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں اللہ کی طرف سے حد ہے تو ادھر سے بھی حد ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں
 رجحان ہے اور جھک رہے ہیں۔ ادھر سے بھی رحمت جھکی ہوئی ہوگی یہ کسوٹی ہے۔ ہر شخص پہچان سکتا ہے کہ اللہ کا
 میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ اپنا معاملہ دیکھ لے اپنے سے قطع نظر کر کے اللہ کے معاملت کو دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ
 کبھی حل نہیں ہوگا۔ شکایت پیدا ہو جائے گی کوئی برائی آئی اور شکایت پیدا ہوئی کہ یہ کفار سارے رہ گئے تھے
 مصیبت کے لئے میرا ہی گھر رہ گیا تھا، مجھ پر ہی مصیبت پہنچی تھی۔ حالانکہ میں مومن ہوں یہ شکوہ کیوں پیدا ہوا؟ اس
 لئے کہ اپنے معاملات پر نگاہ نہیں جب بندہ یہ دیکھے گا کہ میں کتنی عبادت کر رہا ہوں کتنی طاعت کر رہا ہوں در اللہ
 سے کتنا راضی ہوں، جو جتنی کوتاہی ہے اندر ہوگی، سمجھ لے کہ حق رحمت کی ادھر سے کی ہو جاوے گی۔

گریہ پوری طرح سے متوجہ ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ادھر سے بعد ہو۔ غرض اللہ کے معاملات کو پہچاننے کی کسوٹی
 یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو اللہ سے دیکھے، حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول
 اللہ! ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا یہ کہ ہم حق تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔

فرمایا اس پر دیکھو کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ اگر پڑوسی کو ستاتے ہو، سمجھو کہ اللہ میں کو بھی

① الصحيح للبخاری، کتاب التصویر، باب وسیمت م الکتاب ج ۳ ص ۳۸۵

② ہمارہ ۹، سورۃ الانفال، الایۃ ۹ ﴿لَا يَمَسُّهُ سُبُوحُ رَبِّهِ﴾

③ الصحيح للبخاری، کتاب الفرق، باب من احب لقاء الله ج ۴ ص ۶۳ رقم ۶۰۲۶

⑤ ہمارہ ۲۶، سورۃ محمد، الایۃ ۷ ﴿لَا يَمَسُّهُ سُبُوحُ رَبِّهِ﴾

تم سے بعد ہے۔ اس کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ وہی ہوگا۔ مگر تم بڑوسی کے ساتھ انتہائی مہذب و کرم کا معاملہ کرتے ہو۔ یقیناً امید رکھو کہ ادھر سے لطف و کرم کا برتاؤ ہوگا۔ تو کوئی بیان کر دی گئی کہ آدمی اپنے معاملے کو دیکھ کر اللہ کے معاملے کو پہچانے۔ اس لئے اگر آپ خود اللہ سے راضی ہیں درمجم سے شاک آپ کے قلب کا رخ یہ ہے کہ جو پیش آئے، آپ مطمئن ہیں کہ میں راضی ہوں بس ٹھیک ہے میں شکر گزار ہوں۔ سمجھ لو کہ حق تعالیٰ بھی آپ کے ہر فعل سے راضی ہیں اور آپ کو چھی راہ دے رہے ہیں۔ تم اسی راہ پر چلو گے جو ان کی پسندیدہ ہوگی وراگر آپ ان کی راہ سے ناراض ہیں کہ وہ جو معاملہ کرتے ہیں آپ اس سے اکتاتے ہیں۔ وہ آپ کے معاملے سے ناراض ہیں آپ کی عبادت بھی ناپسندیدہ ہوگی۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں ناراضگی سے تو سجدے سے کچھ نہیں ہوتا۔

ایک ملازم نے آپ کی خدمت بہت کرتا ہے مگر آپ کے ساتھ چھ خیال نہیں رکھتا اس کی خدمت آقا کے لئے تکلیف دہ بن جائے گی ورا یک ملازم ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے مگر بے وقوف ہے۔ رات دن غصی رہے بھی ہوتی ہیں۔ آقا کہتا ہے اسے کچھ نہ کہو یہ میرا ہے۔ غصی ہوئی تو کیا ہوا بندہ بشر ہے۔ غصی ہو ہی کرتی ہے۔ اس کی غصی سے بھی راضی ہیں۔ تو اصل چیز قلب کا رخ و رقلب کا معاملہ ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے قیمت کے دن مگر تو میرے پاس اپنے گمراہے کر آئے زمین و آسمان تیرے گمراہوں میں چھپ جائیں تو میں تیری بڑی رحمت و معصرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ بشرطیکہ میری عظمت تیرے قلب کے اندر ہو۔ ○ ہر بندہ دیکھ لے کہ اللہ کی کتنی عظمت و بزرگائی میرے دل میں ہے۔ یہ دوست کے مقابے میں، میں دولت کی عظمت کو جانتا ہوں یا اللہ کی عظمت کو؟ اسے حاجت رو سمجھتا ہوں یا اللہ کو حاجت رو سمجھتا ہوں؟ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پہلے میری نگاہ سبب کی طرف جاتی ہے یا مسبب ما سبب کی طرف۔ اسباب کو محض علم برداری کے استماع کے لئے اختیار کرتا ہوں۔

اس لئے کہ نظر ہاری سبب پر ہے۔ مگر چونکہ ہر اعتقاد بھی یہ ہے کہ کرے والا ذاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کرنے دھرنے والے تو اللہ میاں ہیں۔ اسباب اختیار کئے جائیں گے۔ مگر اطمینان اسباب پر ہے مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ دریک یہ کہ مسبب ما سبب پر اطمینان ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ اسباب نہ بھی اختیار کریں تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا۔ مگر حکم الہی ہے اس لئے ہم اسباب اختیار کرے پر مجبور ہیں۔ تابعداری کے لئے سبب اختیار کرتے ہیں۔ اسی ایک کوئی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم سبب سے کتنے اور مسبب ما سبب سے کتنے راضی ہیں۔ اسی سے اللہ سے معاملہ سمجھ بیٹھے کہ دینا ہی رہتا وادھر سے ہوگا۔ عرض ”کفنا تعین لہ“ ”جیسی آپ راہ اختیار کریں گے وہی راہ دھر سے اختیار کی جائے گی۔“

مومن کو اللہ کی طرف دفن ہے کافر کو نہیں۔ اس کو لڑیا گیا ﴿رحمی امی رنگ﴾ ۴ ۵ کے نمٹ سٹ
 کر مینی ہم نے تھے یہ میں منہ کے لئے بھی تھا۔ تو ایسی چیز میں تو حرکت کی چیز ہے۔ تو نے اپنی رصا
 و احیاء کا منہ دے رہا اس لئے مقصد پور ہو گیا۔ اس لئے بوس لٹ کر ہماری طرف اس حالت میں
 کرے تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔

ب خود مطمئن ہیں ہے سے 'رحمی' کہ لٹ لے آ کا خط نہیں کیا جائے گا تو دین کا تھا دین
 کی میں رہا۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ کافر کی روح جب چڑھتی ہے مانند سے جاتے ہیں تو کافروں کے
 در سے بندہ رائے جاتے ہیں۔ اس پر غریب و صحت کی جاتی ہے۔ وہیں سے اس کو کھینچتے ہیں و وہ جسم کے
 طبقے تحت لڑی میں پہنچ جاتی ہے۔ شیخ سید محمد علی نے یہ موقع پر لکھا ہے کہ اس سے پہلے پیچھے جھٹ
 عداقت سے وہ سب جھٹکا ہے۔ آماں سے اپر جھٹکا ہے وہ سب جھٹکا ہے۔ گو یہ در آپ اس وقت جسم
 میں موجود ہیں اس سے گل بھگتے ہی کوٹھن کر رہے ہیں حق تعالیٰ سے یہ کی ٹانگہ ان ہے کہ اس کو جو پڑ
 لے گا وہ ان بعد خدا سے نکل کر ہم تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ کی یہ ہے ﴿وَعَنْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ۴ ۵
 کی رسی کو مصوطہ تھا مول۔

حدیث میں فرمایا گیا ﴿انفروا حتیٰ نہ لعمود من السماء﴾ ۴ ۵ یہ قرآن مذ
 کی رہی ہے جو مذ سے اس سے نہ گنگ نہ ہے۔ جو اس کو تمام سے گا سے جہنم سے نکال کر اپنے تک پہنچا دیں
 گئے ان کو یہ مومن اس جسم سے گل بھگت کی کوٹھن کر رہے ہیں۔ خدا نے یہاں عقیقہ نہیں کیا وہ جسم میں موجود
 ہیں۔ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جسم میں داخل کے جائیں گے۔ وہ اب بھی جہنم میں ہیں۔ نکلے
 اس گل جائیں گے۔ وہ گئے وہ وہاں میں گئے۔

حق تعالیٰ نے اس عام میں مومن کو اس لئے بھیجے کہ اپنا اتھاں سے روٹ کر آئے۔ کافر کو اس لئے
 بھیجے کہ تو جا رہا ہے تو خدا کا تک رہیں ہے گا۔ کی کو ہم جسم کی شکل سے دیں گے۔ اس لئے کافر کو رہا سے
 نکھ نہیں ہے۔ مومن کو نکل بھگتا ہے اس سے رحمی رجوغ کر دے۔ تا پسنے بھیجے گیا ہے۔ حد میں رجوع کریں
 گیا ہے کہ ہم سے براے چند میں بھی تھا ب سات آؤ

حالت رجوغ اور کس حالت میں نہ آؤ یہ جو رجوع کی حالت سے کہیں وٹ کے آؤ؟ کیوں ہم اپنی
 طرف مل رہے ہیں کہ ہم سے اس کو چکے ہو۔ حاکم سے نا اس ہے۔ اسے کہ چپہ پاں میں مل چاہتے۔

(۱) پارہ ۳۰ سورہ بقرہ الاہ ۲۸

(۲) ۵۵ سورہ آل عمران الاہ ۱۰۳

(۳) کتب مصباح ص ۸۳ رقم ۹۲۸ حدیث صحیحہ بخاری ج ۵ ص ۲۳ رقم ۶۰۲۳

تو ﴿اِذْ جَعَلْنَا الْاِنْسَانَ رَابِعَةً مِّنْ صُنْعِ﴾ ① اس لئے کہ تم ہم سے اور ہم تم سے راضی ہو چکے اور جب تم ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی، تو تمہاری جگہ ہمارے قرب میں ہے۔ اس بعد کے عالم میں نہیں ہے۔ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ عینہ جی جہم ہے۔ مومن کو اس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لئے کہ وہ ایمان قبول کر چکا کا فر نکلتا نہیں چاہتا، اس لئے کہ اس سے ایمان قبول نہیں کیا۔

جو بندہ نہیں بننا چاہتا، حق تعالیٰ اسے بندہ بنانا نہیں چاہتے اور جو یہ بندہ ہو کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی، بندے کا طلاق اسی پر آئے گا۔ حقیقی بندہ وہی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ﴿فَادْخُلْهُنَّ﴾ عبادتی و ادخلیٰ حسیٰ ﴿۷﴾ میرے سب بندوں میں داخل ہو جا جو میرے بندگاں خاص ہیں۔ نبیوں نے بددی کا انکار کر دیا جسوں نے میر دین نہیں، مگر تو میں بھی انہیں بدہ کہیں کہتے ہیں جب وہ بندے بننا نہیں چاہتے ہم بھی انہیں بندہ بنانا نہیں چاہتے۔

جیسے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو جیسے حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں "مَنْ رَبُّكَ" "تیرا رب کون ہے؟" اس کے پاس بھی منکر کھیرے۔ نبیوں نے کہا "مَنْ رَبُّكَ" "تیرا پروردگار کون ہے؟" تو رابعہ بصری تو ایسا ورع و عارف باللہ تھیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ رب سے پوچھو کہ وہ مجھے بندی سمجھتے بھی ہیں یا نہیں؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں سے رب جانتی ہوں یا نہیں اس لئے کہ میں پچاس دفعہ کہوں کہ وہ میرے رب ہیں اور وہ یوں کہہ دیں کہ ہم تجھے بندی بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھ کو اپنی بندی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بعد میں مجھ سے پوچھنا۔ وہ فرشتے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے کہ جو ہم سے ہی سواں کرنے لگا۔ تو بتا دی ہے کہ بندہ وہی ہے جسے وہ بندہ بنالیں اور جسے وہ کہہ دیں کہ تو اللہ بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ نہ بندہ ہے نہ اس کا کہیں ٹھکانہ ہے۔ تو کافر نے صفائی سے کہہ دیا کہ میں آپ کا بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا عدم اور مطیع بننا نہیں چاہتا ہوں نہ آپ کی رہ عقیدہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنا مدار ہے۔ بے شک اسی عام میں رہ جس پر تو راضی ہے ہم سے راضی ہوتا، ہمارے طرف آتا تو ہم سے بعد پر راضی ہے تو اسی بعد کے عام میں رہ۔ اور مومن کہتا ہے کہ امثالہ ہم یہاں لے آئے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم آپ کی ہر چیز پر راضی ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں کہ جب تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں۔ پھر وہاں ظہر نے کی ضرورت کی ہے۔ اس لئے چلے آؤ۔ اس لئے "اِذْ جَعَلْنَا" کا غور رکھ کہ لوٹ کر آ اور جب راضی و مرضی بن کر لوٹ کر آ گیا تو ﴿فَادْخُلْهُنَّ﴾ عبادتی و ادخلیٰ حسیٰ ﴿۷﴾ میرے عباد میں داخل ہو جا مجھ معنوں میں تو ہی بندہ ہے اور تو ہی میری جنت کا وارث اور تحقق ہے ورتو ہی اس قابل

○ پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، آیت ۲۸ ﴿۲﴾ پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، الآیۃ ۳۰

﴿۳﴾ پارہ ۳۰، سورۃ الفجر، الآیۃ ۳۰

ہے کہ تو اس مقام کریم و قرب میں پہنچ جائے۔

اس نے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے تو یہ آیت بہت سے علوم پر حاوی ہے۔ اس میں صبح سے شام ہو جائے، پورے نہ ہوں۔ لیکن میں نے مولے مولے میں مقصد اختیار کئے ایک واقعہ کے متعلق جو زرا کا پیش کرتا ہے۔ ایک نثار سے متعلق ہے جو اللہ کی طرف سے اس بندہ مختصر کو دی جانے لگی کہ ﴿إِذْ حَضَىٰ إِلَىٰ رَنْكٍ رَاجِيَةً مِّنْ حَبِيبَةٍ﴾ ① در تیسرا احام ہے ﴿فَاذْخُلِي فِي عِلِّيِّیْنَ﴾ سب سے بڑا نعم یہ ہے کہ تو میرے بندگاں حاصل میں داخل ہو جا اور اس مقام قرب میں تجھے داخل کرنے کی نوبت آگئی جو شہر مطلوب ہے۔ جو ہمارے باپ کو ایسا گیا تھا۔ پھر ایک لغزش کی وجہ سے وہ وہاں سے الگ کئے گئے ہم و تم یہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوتے ہیں کے وارث ہو جاتے اور یہاں آگئے۔ مگر دم عید السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ کے اندر اس شہر مطلوب کی طلب موجود ہے۔ جہاں سے آپ کو نکال گیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے اس دنیا کی گھائیوں میں سے گزرنا ضروری ہے اور اس کے لئے میں پنا قانون سمجھوں گا۔ جو اس قانون پر چل پڑے گا اسے واپس بلا لیں گے ورنہ نہیں چلے گا وہاں رو جائے گا۔

اس دوسلے میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا عرض کروں۔ ت میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ کیا عرض کروں۔ جہوں نے کہا تھا کہ کچھ بیان کرنا چاہئے میں نے کہا کہ بھئی میں نے تو مکہ مکرمہ سے لکھا تھا کہ آکر اس مسجد میں نہ پڑھوں گا۔ تقریر کا نہیں کہا تھا۔ میرا مقصد تو صرف ملنا اور ملاقات کرنا ہے۔ وعظ و تقریر کرنا مقصد نہیں تھا۔ مگر انہوں نے علان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا میں نے کہا اب کوئی بات تو بتائی جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر ہمارے ایک دوست نے کہا اللہ کی رضا کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی رضا اختیار کرنی چاہئے اس سے کچھ دین اس مضمون کی حرف منتقل ہوا۔ یہ گویا انہی کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہم کو راضی و مرضی بنائے وراپنے عباد خاص میں داخل فرمائے وراپنے مقام قرب میں ہمیں پہنچائے و رہم سب کو اس مقام کریم میں جمع فرمائے۔ آمین

”اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَارِنَا مَنَابِغَنَا وَقُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ“

تعارف الہی حق

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَغْفَرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِأَمْرِهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهْدِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدَاتٍ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَأَفْئَةِ بَشَرٍ وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ وَسِرَاحًا مُبِيرًا“

اُمَّا بَعْدُ فَاغُوْذِبَا اللّٰهَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
﴿وَالَّذِي نَذَرْنَا مِنْهُ الْبَلَاءَ الْكَبِيرَ﴾ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعْدَ ذَلِكَ لَخَبِيرٌ، بِصِيْرَةٍ ثُمَّ
وَرُفْنَا الْكِتَابَ لَدَيْنَ اَصْطَفِيَّا مِنْ عِبَادِنَا، فَمِنْهُمْ ظَلَمَ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِيَنَّ النِّبْيَ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ لِكَبِيْرٍ ﴿صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾ ①

کچھ بچے بارے میں بزرگانِ محترم اس مجمعِ خیر و برکت میں جس میں بہت سے حضرات کی نورانی شکلیں
اسٹیج سے نیچے بھی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ انکے چہرے مہرے سے دینِ فکیر رہا ہے۔ دین کی علامتیں
نمایاں ہیں اور معنوم ہوتا ہے کہ اندر سے ہر تک وہ دین کے دہرہ ہیں۔ انہیں حضرات میں ممکن ہے کہ کچھ ایسے
لوگ بھی ہوں، جو ہم سے کچھ حسنِ ظن نہ رکھتے ہوں، کچھ خیالات کا تقاضا رکھتے ہوں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں
کہ اپنا تعارف خود کر دوں۔ تاکہ مشہور باقی نہ رہے۔ درجے ہماری بات سنی اور اتنی ہو، بصیرت کے ساتھ مانے
ور نہ مانے تو نہ مانے۔ مگر ہم اشتباہ میں نہ ڈالیں۔

اس سہانے میں یا ظلم میں، یہ حضرتِ علامہ مددِ ظلّہ کی زبان پر جو چیزیں بطور تعارف کہی گئی ہیں۔ وہ
حقیقت میں میرا تعارف نہیں تھا۔ انہوں نے یہ اپنا تعارف کرایا ہے اس ناکارہ کے لئے پٹی عالیٰ طرفی، پٹی عالیٰ
حوسنگی، پٹی اولو العزمی اور اپنی ذرہ نوازی و خود نواری کا تعارف کرایا ہے۔ یہ ان کا تعارف تھا۔ میرا تعارف
نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا تعارف خود کر دوں۔

معینِ رتقِ رتقِ الہی حق لیکن تعارف سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تعارف کا کوئی معیار تو ذکر کیا جائے۔ جس کی
رو سے یہ پرکھا جائے کہ یہ آدمی کچھ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ہمارے لئے کوئی کسوٹی ہونی چاہئے۔ جس پر کچھ

تقدیر کریں گے، اس کو لکھا دیں گے، جسے رلیک نہ دہیں تھیں۔ کو کھن کر الگ کر دیں گے اور اس بحرِ صحت میں بہائے گا۔ ہر قرن پر ایسے دو آئیں گے جس کا نام مجدد ہے۔

قرن کی قید اس سے لگائی کہ قرنِ محمدؐ سو سال کی مدت کو کہتے ہیں اور سو سال میں ایک سال تمام واحد ہے۔ انکی سال شروع ہونے کی اصل لی ہے تو پچھنے نظریات بھی آتے ہیں نئے نکار پیدا ہوتے ہیں نئے حادث اور افادت سے پیدا ہوا چار ہوتے ہیں۔ اس وقت ممکن تھا کہ نئے نظریات اور نئے نکار نہ ہوں اس لیے یہ حق ہو جائے یا مشتبہ؟ اس کے اندر ہر قرن پر ایک کھڑا رکھا۔ تاکہ نئے نظریات نہ ہوں اور پھر ایک سال کی نظریات کے مطابق ہوں۔ بالکل ہمیشہ اس کے میں پھر وہ دورہ ہوتا ہے اور نئے نکار ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر نہ پڑے تو ہر قرن پر وہ دورہ ہے۔

در ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لا سرائی طائفة من مسمیٰ مفسورین عسی لنحق لایبصرہم من حدیثہم ولا من حاضہم حتی ینفی امر للہ ○ ”میری امت میں ہمیشہ یہ نعت ہوتی ہے گی جو وہی چیز کہے گی جو میں نے کہی ہوگی عمل کر کے دکھائے گی جس سے شروع کا عمل میں آیا ہے۔ اس میں ہر سال ایک سال نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا امر آج نہ اور یہ ختم ہو جائے۔ میں اسی رنگ میں ہوتی رہے گا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا تو پوری امت کے لئے وعدہ کیا کہ یہ جہتِ حق قائم رہے گی۔ ہر قرن پر وعدہ کیا کہ مجدد میں گئے ہر قرن کے بعد وعدہ کیا کہ خلف کے بعد صف آئیں گے جو مہم پتے رہیں گے۔ اس بعد علم کا مقطع نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ﴿وَنُفِثَ وَرَدْنَا لَكُمُ الْيَوْمَ مِنْ عِبَادِنَا ﴿٥﴾﴾ جن کے حد و کتاب کامل کرنے کے بعد ہماری قوم اور ایسے افراد اور اشخاص ہیں گے جن کو ہم منتخب کریں گے اور پسند کریں گے۔ دوسری رائے پر نہیں ہوگا کہ وہ نہیں یہ مجدد ہیں یہ مصلح ہیں مکتوب میں ہر دور سے ذاتیں گے کہ حق کہے رہے ہیں۔

دین علی بے عقلی اور اختراعی نہیں ہے۔ ہر دور سے نئی بات معلوم ہوتی کہ دین حق اور ایتنا عقلی اور اختراعی نہیں ہے۔ حتیٰ دین اللہ کا طرف سے ہو ہے کسی پر دلی یا مجس کا۔ یہ پیش نہیں ہے مہجوں سے منہ کر رہا ہو بلکہ ہر طرف سے اسی۔ اور بعد آیا ہوا عقلی حقائق میں یہی دیکھیں ہیں۔ عقل وراثت دین کی بنیاد ہے اس سے دین کی جس بھی کوئی بات سنائے گی تو پھر مطابق یہ کہیں ہوگا کہ تم عقل سے نہ کوئی سمجھے ”تم نے اپنے فکر سے کہا جانا“ لہذا کی وق کے مقد سے میں ہر فکر پر ہر دورہ عقلی نہ رہا ہے کہ اس معیار پر یہیں کو پرکھا جائے دیں معیار جس پر کاری مقبول ہو یا کھا جائے۔ یہ عقل ناقص

○ انس داس حدیث البیہدہ باب اتباع مسد۔ سون صد کے تاج ص ۲۰۰ صفحہ ۲۰۰ حدیث صحیح سے صحیح

رصیف میں اس صحیح ص ۸۹ صفحہ ۸۹ (۲) بارہ ۲۲ سورہ النور ۲۴

ہے یا کامل اس میں کھوٹ ہے یہ صلیت تو دین معیار بنے گا عقل معیار نہیں بنے گی۔ عقل کو یں اور وحی خداوندی کی عادی کرنی پڑے گی۔ اس سے مدارہ ہوا کہ یں رویتی دہلتی ہے۔ عقلی دراختراعی نہیں ہے۔

عقلی کے معنی یہاں وہ نہیں جو ہماری رو میں ہوے جاتے ہیں۔ رو میں عقلی اسلی کے مقابلے میں آتا ہے کہ یہ چیز اصل ہے۔ اور یہ چر نقل ہے۔ اس میں صلیت ہے و اس میں منع ساری ہے عقلی کے یہ معنی نہیں ہیں۔ عقلی کے معنی راایت سے منتقل ہونے والی چر کے ہیں تو دین راایت کے ذریعے سے منتقل ہونے والی چر ہے۔ عقل کی تجویر سے دین نہیں بد۔

دین ایک عینی حقیقت ہے عقل اس کی موجد نہیں ہو سکتی وچا اس کی یہ کہ دین "الطریق" لموصول الی اللہ " کا نام ہے۔ دور ستہ جو بدے کو مذتک پہنچائے مگر ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف جاے گا تو ر ستہ اتنا سہا اتنا کھن ہے کہ جب تک اللہ ہی نہ تلاء کے کہ یہ میرا ر ستہ ہے۔ یہ اس راستے کو نہیں سمجھ سکتا۔ حق تعالیٰ نے پناہ ستہ خود تلاء کیا کہ یہ میرا طریق ہے وچا و ان ہدا صراطی مستقیماً فاقبوا۔ ولا تسعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ " یہ میرا سیدھا ر ستہ ہے۔ اس کی پیروی کرو اور بعد میں جو عقلی اختراعات سے گئے سنے ر ستے نکلیں اس کی پیروی مت کرو۔ ورنہ تشتت، پراگندگی و پارتی بازی میں پڑ جاؤ گے۔ اصل یں کی تلاش کرو۔ تو "الطریق" لموصول الی اللہ " جو لذتک پہنچانے والا ر ستہ ہو۔ اللہ ہی بتائے گا جب اس کی مرصیات معلوم ہوں گی تو خدا کی مرضی عقل سے نہیں سمجھ سکتے وچھس گریبان میں مسداں کر ہم پتہ نہیں چل سکتے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے و کس چیز سے نہیں۔

وہ حقیقی بھائی ہوں جسوں نے یک ماں بے بیٹ میں پیر پھیندے ہوں۔ وہ سینہ سے سینہ ملا کر بیٹھ جائیں مگر ایک کے قلب کی بات دوسرے کے قلب میں نہیں گے گی۔ جب تک وہی خود نہ بتائے کہ میرے ضمیر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے تو دوسرا نہ ایک نوع، ایک جنس ورا یک اصل کی دو شاخیں ایک ماں کے بیٹ میں پیر پھیندے۔ لیکن جب تک ایک ظاہر کرے، دوسرا اس کے باطن کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے باطن سے جو ر ستہ چل رہا ہے۔ اسے محض دور بیٹھ کر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں "جب تک او خود نہ ظاہر کرے تو اس کی مرضی و ناما مرضی کا پتہ ای کے کلام سے چل سکتا ہے ہماری عقل سے پتہ نہیں چل سکتا۔ عقل ریادہ سے زیادہ اس آگ پانی کے گھر و مدے میں کام لے گی محسوسات تک پہنچتی ہوئی بھی ٹھوکر یں کھائے گی جو عقل محسوسات کے دارے میں بھی ٹھوکر یں کھا رہی ہے۔ وہ غیب کی چیزیں کس طرح سے جاسے گی۔ وہ اس کا دائرہ ہی نہیں۔ وہ سینہ د رے کی بات کرے گی۔

آپ کی آنکھ ہے وہ شکیں اور صورتیں دیکھ سکتی ہے۔ کان ہیں وہ سون سکتے ہیں۔ زبان ہے خود اسنے

کچھ کہتی ہے وہ یہ سب چیزیں اس اچھے اندر جمع ہیں۔ لیکن آٹھ کے دے میں کان قدم نہیں رکھ سکتا کہ کان یوں چہ میں صورتیں دیکھوں نہیں سو سکتا آٹھ چہ کہ میں دے میں سوں تو کان کی طرف کچھ رجوع کرنا پڑے گا۔ ”عقل صورتیں دیکھنے کے لئے ہے، ”اے میں سے کے لئے نہیں کرتا یہ“ نقد چکھیں گے تو کچھ ماکہ کوشش کرے کہ میں کھنڈھا سمجھوں نہیں سمجھ سکتی گی۔ تو اس چہ میں دو کچے فاصلے پر ساری تو تم جمع ہیں۔ مگر ایک قوت دوسری قوت کے دے میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ اسی دے میں جانا پڑے گا اس سے اوپر عقل کا درجہ ہے تو اگر آپ عقل سے یہ چاہیں کہ عیب کی چیزیں مضموم کروں۔ تو عقل کی دوز صرف محسوسات تک ہے، وہ معنیات تک نہیں پہنچ سکتی۔ ”اے علم کی موجد و ایجاد کنندہ نہیں ہے وہ دریافت کنندہ ہے کہ علم سامنے آئے تو اس سے ہتھ صوں نکالے۔ کچھ جزئیات سامنے“ میں تو کلیات کان سے لیں خود اصول و حریات بنالے یا نقد بنادے تو عقل موجد نہیں ہے جو واقعات کی پیروی سے پیدا شدہ قعات میں عقل غور کر سکتی ہے، مگر واقعات کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ”اے اللہ کی خبر اور حقیقت یہی ہے۔ اسے نہ عقل بنا سکتی ہے نہ اس میں اختراع کر سکتی ہے۔ اس قوت سے ساتھ دینا پڑے گا عادی کر لی پڑے گی۔

عقل کو مغیبات میں وحی کا اتباع ضروری ہے عقل کو عدم نے بیکار نہیں ٹھہرایا، یہ بہت کا نام ہے۔ ”لہذا عقل کے فساد کی بیان کئے اور فرمایا“ ”وَلَمْ يَخْلُقْ لَّهُ الْعَقْلُ“ ○ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا، ”اے میں سے آدھ سامنے آئی فرمایا، ”ادھر“ پشت پھیر کر نے پشت پھیری۔ فرمایا تو میں ہے جس کے درجے سے میں بہت وگوں کو عزتوں گا اور بہت کو دلیل کر دے گا۔ تو عقل کوئی سے کار چیز نہیں لیکن اپنے ہی دائرے میں کام لے گی۔ آٹھ بے کار چیز نہیں۔ مگر صورت ہی میں کام دے گی، ”اے میں سے گی“ عقل سے باہر حسب معنیات کاں بے کاریں ہیں۔ مگر خوشبو نہیں سو گھنٹیں گے۔ اپنے دائرے میں کام کریں گے۔ عقل سے باہر حسب معنیات کی چیزیں آئیں گی۔ وہ اپنی اور خدا کی طرف رجوع کر پڑے گا کہ اللہ جو عیب کی چیزیں بتلائے وہ ہم میں سے۔ آپ کی عقل، یہاں کی چیزوں میں حراعات کر سکتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں دے سکتی کہ عرش عظیم کیسا ہے یہ نہیں بتا سکتی کہ کرسی کی شان کیسی ہے۔ جس کی قرآن کریم نے خبر دی۔ حسرت کی عقیں کیا ہیں؟ جہنم سے عذاب کی کیا کیفیت ہے۔ یہ عقل کا دائرہ ہی میں ہے جو لوگ عقل سے اس دائرے کو بکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ”کچھ سے خوشبو سونگھنا چاہیں۔ کان سے صورتیں دیکھنا چاہیں۔ انکی عقل کے اوپر قہر کیا جائے گا اس طرح ان کی عقلوں پر بھی، تم کیا حال کا جو عیبی چیزوں کے دے میں عقل نوڑیں جس کی رسائی نہیں ہے۔ اس لئے معاملہ

① ذکرہ الحدیث اصحابی فی الموضوعات من السخاوی فی الموضوعات و المقاصد النحوی و فی النحوی فی ذکرہ الموضوعات واصحابی فی کتاب الموضوعات و لایصح النحوی و لایروایہ الامام صاحب النہج البیان بوصفہ مع ذکرہ الرازی فی تفسیرہ و مدیکرہ حدیث موضوع (۸۳) مکتبۃ المدینہ۔ مجلۃ المقاصد النحویہ ج ۱ ص ۵۰ و ۵۱ وغیرہ

عقل کو نیکی امور میں شہار کرنا پڑے گا ۱۰ ہاں اس دائرہ میں رہ کر پھر عقل موافق کیاں کرے گی طرح طرح کے نکتے پیدا کرے گی۔ لیکن مقصد کو پیدا کر دے یہ کام عقل کا نہیں۔ یہ تو مقصد معلوم کر کے اس کی تشریح کرے گی۔ اس میں سے نئے نئے علوم پیدا کرے گی۔

قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے علی وجہ البصیرت ماننے کی دعوت دی ہے ہر حال میں۔ عرصہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ اہل روایت و نقلی چیر ہے جو عقل ہو کر آیا ہے عقلی وراثتی نہیں ہے۔ اس سے جب بھی کوئی دین کا دعویٰ کرے گا۔ تو سب سے پہلے سند کا مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ چیز تم تک کیسے پہنچی؟ کس راستے سے پہنچی؟ یہ بت کرنے والے کون ہیں؟ ان کا کردار اور کیریکٹر کیا ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے ہاں جو حق تعالیٰ نے اس کی سند کا جہت مقرر کیا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کلام ہے ہم دہو ڈالتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا۔ بلکہ فی طور پر اس کی سند یہاں کی کہ سند کے ساتھ جب یہ ثابت ہوگا کہ یہ کلام خداوندی ہے، پھر ماننا فرض ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دہو ڈالے منو لیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمدانہ، ہم یہ درویش ڈالتے، ہم فی طور پر سمجھ نہیں گئے۔ اس قرآن کریم کے لئے سے ان تک سند کے دو مرتبے ہیں۔ ایک اللہ سے رسول تک اور ایک پھر رسول سے ہم تک سند کے دو مرتبے ہیں، دونوں درویش میں حق تعالیٰ نے ہمارے تسلی فرمائی ہے کہ سند مفصل کے ساتھ پہلے اس کو سمجھ دو کہ یہ ہمارا کلام ہے پھر ماننے کا قصد کرو عقل اور خود رائی سے فیصد مت کرو۔

پہلی سند کہ اللہ سے کس نے کلام سنا ہے؟ درکوں ہے جو نبی تک لے کر آیا ۱۰ اس سند کو حق تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور تفصیل بھی فی طور پر کی۔ یعنی دیوں کے جو اوصاف ہیں۔ جن سے اس کی روایت معتبر ہوئی ہے۔ ان کا کردار جس سے بات سچی سمجھی جائے وہ بیان کی یہ نہیں کہا کہ ہمارا کلام ہے۔ تم مانے کے لئے مجبور ہو۔ مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام سچ میں واسطہ ہیں۔ جو ہوا و العزم فرشتوں میں سے ہیں۔ سید المذنبہ کا لقب ہے وہ واسطہ ہیں تو لہذا کا نام امین ہے جبریل علیہ السلام کا لقب امین ہے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امین ہے۔ تو میں سے کلام چلا، میں کے اسٹے سے آیا، امین پر ترا۔ یہ جو سچ میں میں ہے۔ اس کے و صاف کیا ہیں؟ حق تعالیٰ نے اسے ظاہر فرمایا و سورۃ الاحقاف لَنُنَسِّسُ لَكَ وِیْدًا ۱۰ میں اس کی تفصیل فرمائی۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ﴿لَنُفَعِّلَنَّ لِقَوْلِیْ دَسُوْلًا مَّكْرَمًا﴾ ۱۰ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ۱۰ اس کا پڑھایا ہوا ہے۔ تو وِیْد تو رسول کا لقب استعمال کیا کہ جو کلام لے کر آیا، وہ ہمارا قاصد ہے۔ نہ ہر بات ہے کہ سفیر یا قاصد، حکومت اسے جاتی ہے جس پر پورا غم و اراطمین ہو اس میں بغاوت کی ۱۰ تک نہ ہو۔ حکومت کی ساری پالیسیوں کا ولید اور اس کا امین ہو۔ اگر گورنمنٹ کو ذرا بھی یہ شبہ ہو جائے کہ جس کو سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ سرکشی کی جو ہو ہے۔ وہ کبھی بھی

سفیر نہیں بنایا جائے گا۔ تو اللہ کی گورنمنٹ نے بھی اپنے کلام کے لئے ایسا سفیر و قاصد بنایا، جس کے اوصاف خود حق تعالیٰ میں فرما رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اور کون ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلا غلط تو یہ فرمایا کہ یہ کلام رسوں کا ہے۔ رسول کے معنی ایسا کہا کہ ہیں۔ قاصد خداوندی کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ اس کے اندر سرکشی کی ہوند ہو، بغاوت کا رنگ درہ بر در نہ ہو۔ اس لئے ذال رسول کہنا، یہ خود حق تعالیٰ اور توحید ہے۔ جو شخصیت ہمارا قرآن نے کرائی ہے یہ بلاشبہ ہے۔

پھر رسول کے آگے ”کریم“ کا لفظ بھی ہو، کہ رسول کرامت اور بزرگی والا ہے۔ دیکھ جاے تو رسول کے لفظ میں ہی ساری بزرگیاں آجاتی ہیں، ورنہ جب آگے یہ بھی فرمایا کہ کریم النفس ہے تو دو وصف جمع ہو گئے کہ اللہ کا قاصد اور اپنی ذات سے کریم النفس، اس کے اندر کوئی حد نہ نہیں، بغاوت کی یونہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ رسول بھی ہو، قاصد بھی ہو، کریم النفس بھی ہو، لیکن وہ قسم کا صیغہ آدمی ہو، پیام لے کے آیا۔ تو میں نے جبر جبراً کے کہا کیا کہہ تو نے؟ پتی بڑی اور کمزوری کی وجہ سے ڈر کے کہہ دے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ جبرئیل علیہ السلام تو رسول تھے اور کریم النفس بھی تھے۔ مگر ضعیف اور وہ قسم کے آدمی تھے۔ کیا اعتبار ہے۔ انہوں نے کلام کو بد دیا ہو۔ اس لئے ایک جملہ آگے بڑھایا، ﴿هَٰؤُلَاءِ لِقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿سُورَةُ طٰهٍ﴾ طاعت و فرشتہ ہے۔ ضعیف نہیں ہے کہ کوئی سے دبا لے کوئی اسے دھمکی دے اور جو چاہے کہہ دے تو کریم النفس رسوں کا قول ہے جو طاقت ور ہے۔

جیسا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو مبوط پر جب عذاب خداوندی نازل ہوا تو مجھے امر فرمایا میں نے ان کی ساری ہستیاں عقلی پر اوپر لے جا کر پٹ دیں اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ اس فرشتے کی طاقت ہے۔ ایسا آدمی دے کر کلام بدسکتا ہے۔ جس کی یہ طاقت ہو، یہ عقلی طور پر بھی ناممکن ہے کہ وہ کسی سے دے کر کلام کہہ دے۔ جیسے بعض لوگوں کے متعلق مشہور ہے کہ نیک تو تھے۔ مگر ضعیف قسم کے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ بھی! سچ بات یہ ہے تو دوسرے نے انہیں اٹھائی۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرا مطلب تو یہ تھا، یہ نہیں تھا جان پی نے کے لئے بات جس دی۔ تو جبرئیل علیہ السلام ان میں سے نہیں ہیں۔

اس کے بعد ممکن ہے کوئی یوں کہے کہ جبرئیل رسول بھی ہیں، کریم نفس بھی ہیں، طاقت ور بھی ہیں۔ مگر اللہ کا کلام بہت دور سے سن، معلوم نہیں صحیح سنا ہے یا غلط سنا، کچھ کا کچھ سمجھ گئے ہوں۔ کچھ کی کچھ بات کان میں پڑ گئی ہو۔ تو ایسے روی کی روایت کا کیا اعتبار چاہیے وہ کتنا ہی نیک و صالح ہو۔ مگر دس میل سے بات سن رہا ہے۔ کیا خبر پوری بات کان میں پڑی بھی ہے یا نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ایک جملہ در بڑھایا کہ ﴿عِندَ دِی نَعْرَٰضِ﴾

○ مکسب کے ساتھ معرشتوں کے پاس سے نہیں دور نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہمارا کلام قریب سے سنتے ہیں، کہیں دور سے نہیں سنتے کہ دور کے سنے میں فرق پڑ جائے۔ گر کوئی روایت لے اور اسے اپنے شیخ سے مذاقات نصیب نہ ہو۔ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی یا مذاقات ہو مگر دور سے ایک آواز کی، دل احتمال ہیں کہ صحیح آواز پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اس لئے روایت کے سے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کے قریب ہوتا کہ پوری طرح سے کن رآ آندہ روایت کر سکے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔

اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اس کا جبرئیل رسول بھی ہیں، بہت پارہا ہیں کریم انصاف بھی ہیں، پر کریم کی برکتی ہے، طاقت ور بھی ہیں، درعش واسے کے پاس مقیم بھی ہیں، کہیں دور سے نہیں سنا۔ لیکن اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کا وقار و حیثیت عرفی کچھ نہیں ہے۔ لوگ اعتماد کیسے کریں؟

اس لئے کہ کلام میں حیثیت عرفی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی بات میں کہوں اور وہی بات آپ کو گلستاں کی ملکہ کے اس کا در ثر ہوگا۔ بادشاہ یا وزیر عظمیٰ گر بات کرے تو عالم کی سیاست کی بادشاہت جاتی ہے۔ اس کے معنی ملتے ہیں، حکومتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، وہی کلام میں یوں، کوئی اثر نہیں کہہ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے ایک نیک آدمی نے کہا ہے۔ ٹھیک کہا ہوگا۔ تو وہی کلام صاحب حیثیت کہے اور وہی کلام بے حیثیت کہے۔ اثرات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس بنا پر جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں کوئی یوں کہے کہ ان کی کوئی حیثیت عرفی نہیں ہے۔ اس لئے آگے لے رہا، ﴿مطالع﴾ ① وہ "مبیلذ الملتفکھ" ہیں۔ سارے ملکہ ان کی طاعت کرتے ہیں۔ ۳۷ میں ان کی سرداری مستفہ ہے۔ تو سارے ملکہ جن کی شان یہ ہے کہ ﴿بلیٰ عبدُ مَنکومُون﴾ ② اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں۔ ﴿لا یبصرونہ بالنعون وھم بغمیرہ یحمنون﴾ ③ وہ عمل کرنے والے اللہ کے قول کا نظارہ نہیں کرتے ہیں۔ مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ خداوندی کیا ہے اور طاعت میں محک پڑتے ہیں اور ﴿ولا یغضون اللہ ما امرھم و یفعلون ما یؤمرُون﴾ ④ کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو امر کیا جاتا ہے اسی کی طاعت کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے اصادد کی نہیں کرتے۔ تو سارے ملکہ کمال، دانت و کمان دیاست کے پیکر ہیں۔ ملکہ کے سردار جبرئیل علیہ سلام ہیں۔ تو اتنے پاکیزہ بندے کسی نافرمانی کو کیسے مان سکتے تھے جب تک کہ اس کی حیثیت اعلیٰ نہ ہو۔ آپ ذرا سائیک میر جانا میں تو اس کی خصوصیت دیکھتے ہیں۔ امیر حکومت اور بادشاہ ملکہ جبر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امامت کے سلسلے میں دیکھیں کہ مکی کو آپ امام بنائیں گے تو میں کریں گے کہ اس میں کوئی ایسی خصوصیت ہوئی چاہئے کہ مقتدی اس کی قید

① بارہ ۳۰ سورۃ النکبیر، آیہ ۲۰ ② بارہ ۳۰ سورۃ النکبیر، آیہ ۲۱

③ بارہ ۷ سورۃ لایب، آیہ ۲۲ ④ بارہ ۷ سورۃ لایب، آیہ ۲۷

⑤ بارہ ۲۸ سورۃ الحزیم، آیہ ۲

بطور بات ہے کہ جب وہی میں یہ اوصاف ہوں۔ حالت اور رنگی لگ صدق و تقویٰ لگ اور قرب حد و اندکی لگ دیکھو کہ ساری روایت کو یہ صاف دیکھ جائے۔ اگر پھر بھی کوئی ٹھکانے۔ اس کے وپر عقل خود مدت کے لئے یہ عقلی اوصاف کے خلاف ہے۔ راس کے بارے میں وہی کے کیریکٹر اور کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر یہ صحیح ثابت ہو کہ کوئی وجہ نہیں کہ ساری روایت پر غور نہ کیا جائے۔

تو مذہب عزت کلام کے مان کرے وہی اللہ کی بات ہے۔ یہ بات ہے وہاں دلی نقص وہی کی کھنڈ نہیں۔ مصدر خبر و برکت ہے۔ "الحزب کثرتہ مک و لیک و دشمن لیس لیک" ○ حدیث میں فرمایا گیا کہ اے اللہ! خبر ساری تیری ہے اور تیرے ہی طرف لوٹ جائے وہی ہے اور وہی تیرے پاس نہیں پہنچ سکتی۔ حق تعالیٰ شاہد حوظ امام فرما۔ یہ صاف بات ہے کہ اس میں کسی قسم کے تامل کی گنجائش ہوتی تو راوی کی ہر سے سوتی کہ وہی میں خدا انھو استے کھوت ہے تو وہی کے حق طور پر اوصاف یہاں کے یہ شخص وہی خدا کی کی ہر اب کرمت و وحس کے درجے سے وہی ہو بھیج ہے ہیں۔ اس کے اوصاف کو حق طور پر پرکھو۔ کیا وہی سے کہ تم اس کی روایت نہ ہو جس کے یہ کامل اوصاف ہیں تو اللہ بھی میں اور وہی بھی میں۔

بہ گئے پیغمبر ہیں پیغمبر تو کہنے ہی اس کو ہیں جو مضموم ہو جو سر رلی سے بری و بار تر ہو۔ جو ہر وقت حق حق شاہد کے مدد میں ہو ہر وقت خدا کے حد و اندکی کے عذر مستغرق ہو کہ وہی بر شاہد بھی نہ ہو کہ وہی کی بار صلی کو سہہ سکتے ہیں۔ جس کی شان فرمائی گئی ہے۔ "مکان یصد شکر للہ علی کلی احوالہ" ○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ کہ اللہ سے دروغ نہیں تھا۔ ہر وقت آپ کے قلب مبارک میں بار بار اس سے ذکر الہی، قلب مبارک سے لگ، روح پر فتوح سے اٹھ، اس کی حرکات سے لگ کوئی لمحہ ذکر اللہ سے دروغ نہیں تھا۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے تو خود بار حد و اندکی میں ہر وقت حاضر ہو کیا اس کے متعلق یہ یگانہ ہو سکتا ہے کہ معاد اللہ وہ خط گون کرے گا کہ وہ خط کوئی بھی اللہ سے و پر عقل اس سے گریز کرتی ہے اور ہمیں مانتی تو نارل کرنے والا اللہ کام کو لے کرے و لے جبریل میں درجن پر نادر ہو، وہ پیغمبر وہ صرف جویم بلکہ خاتم پیغمبر اس، جامع نبی، درجہ تمام میں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے جتنے کائنات ہیں۔ وہ سب اس وقت پر کر عمل آویسے گئے ہوتے کہ کوئی درجہ باقی نہیں کہ کسی اور نبی کو اس درجہ کو پورا کر دیا جائے۔ سارے کائنات، علمی، اخلاقی اور عملی ان سب کا ختمی ایک نبی کو بنا دیا گیا۔

خاتم الانبیاء و راس الختام کی روایت کی تکذیب ممکن نہیں اس لئے آپ کا مہر خاتم کے خاتم المرسل در خاتمہ میں وہی ہیں۔ تو خاتم کے معنی یہ نہیں کہ نبوت کو ختم کر دیا و نبوت قطع ہوئی۔ خاتم کے معنی یہ ہیں کہ

○ الصحیح مسلم، ۵ ج ۱ ص ۱۵۸۸ باب الذی فی صلاۃ النبی ج ۳ ص ۱۶۹ و ۲۹۰

○ الصحیح مسلم، کتاب حبس باب ذکر اللہ فی کل حال ج ۲ ص ۲۹۷ رقم ۵۵۹

نبوت کی ایسی تکمیل ہوگئی کہ نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے جو آپ کی ذات پر یا کرپور نہ کر دیا گیا ہو تو خاتم کے معنی منقطع کے معانی ہیں جس پر کر کہ ذات منتہی ہو جائیں۔ اس سے خاتم نبوت کے معنی قاطع نبوت کے نہیں ہیں کہ نبوت قطع کر دی بلکہ خاتم کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں کہ ایک ذات کے اوپر تمام مراتب نبوت کے ختم کر دیئے گئے۔ اب اس کا نور قیامت تک کالی ہے کوئی درجہ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو اس درجے کو پور کر دیا جائے۔ ایک ہی آفتاب کا در ہے۔ جو آخر تک چائے گا۔

جب ست میں آسمان ستاروں سے ٹکڑا اٹھتا ہے۔ ایک ستارہ ٹکڑا، دوسرا، تیسرا، اور بوس کھربوں ستارے ٹکڑے۔ سارے ستارے ٹکڑے کر کئی نور پھیل جائیں۔ وہ دس نہیں جتنا ستارے ہی رہتی ہے لیکن جب قتب کی آمد شروع ہوئی۔ بھی ٹکڑا نہیں صحیح صادق ہوتی ہے کہ ستارے ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ درجب قتب ٹکڑے ہوا تو ایک ستارہ بھی نظر نہیں پڑتا۔ اب قتب اگر یوں کہے کہ انا خاتم انوار میں سارے نور کا ختم کرنے والا ہوں۔ تو کیا یہ مطلب ہوگا کہ آفتاب نے ختم کر کے اندھیر پھیلادیا۔ خاتم کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے ستاروں کے جتنے وار تھے وہ تہہ میری ذات کے اندر جمع ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرا نور باقی ہے میں ہی تھا کافی ہوں۔ چاند مشتری اور ہرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی سارے انوار کے پھیلانے کے لئے کافی ہوں۔ تو خاتم کے معنی ٹکڑے ہیں نہ کہ قاطع کے۔ خاتم انوار کے معنی قاطع انوار کے نہیں کہ نور قطع کر کے اندھیر پھیلادیا بلکہ تکمیل کر کے ہیں۔

یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو وصف کسی پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے شروع بھی ہوتا ہے۔ وہی فاتح بھی ہوتا ہے، وہی خاتم بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ یوں کہیں کہ آفتاب خاتم ہے۔ یعنی سارے نور اس پر ختم ہو گئے۔ تو فاتح انوار بھی وہی ہے کہ اسی کے نور سے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سارے نور سفر لکھتے ہیں کہ چاند اور دوسرے ستاروں میں کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، وہ چمک اٹھتے ہیں۔ ذات میں اگر روشنی ہے تو آفتاب کے ہے آفتاب اگر خاتم نور ہے تو فاتح نور اور بھی ہے۔ اس نے نور کی ابتدا کی ہے اسی پر آ کر انتہا ہوگئی۔

آپ یوں کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خاتم الالباء ہیں۔ یعنی آپ بھی باپ ہیں۔ آپ کے باپ بھی باپ تھے۔ ان کے باپ بھی باپ تھے ایک سلسلہ ہے تو سب کا باپ ہونا آدم علیہ السلام کے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کوئی باپ نہیں لکھتا جو خاتم الباء ہیں وہی فاتح الباء بھی ہیں۔ وہیں سے باپ ہونے کی رسم چلی ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے۔ اگلے بھی باپ پیدا نہ ہوتے۔ اس لئے جو کسی وصف کا خاتم ہے وہی اس وصف کا فاتح بھی ہوگا۔

آپ یوں کہیں کہ حق تعالیٰ شانہ خاتم الوجود ہیں۔ آپ کا وجود میرا وجود، زمین و آسمان کا وجود سارے وجود اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے کوئی نہیں ہے کہ وجود کا سلسلہ چلے، وجود کے سارے مراتب اللہ پر ختم ہو گئے تو فاتح وجود بھی وہی ہیں۔ وہیں سے وجود چل جس سے ہم اور آپ موجود ہوئے اگر وہ وجود نہ دیتے۔ ہم

آپ نہیں سے موجود تے؟

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم اموی نے کہا گیا یعنی اصف بن برخیا سے سارے جہات آپ پر قہر ہے گئے۔ طرہ سے کہ جیسے آپ خاتم میں قاتل بھی آپ میں۔ بات کی ابتدا ابھی آپ سے ہی آتی ہے آپ کو آپ فرماتے ہیں کہ اب وَاَنْتُمْ حَصَفَا وَحُرْهُنَّ مَعَكُمْ ○ میں سب سے بد مومن تھا، مصلیٰ اور سب سے خائن ہو۔ یہ طرہ بحث کے کہ میرے جد اب وائی بنی سنے، یہاں سے اس نے سارا قہر الموت اور آپ کی ذات الموت بھی میں۔

ہر حال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ نبوت کے مرتبہ پر قائم کر پے گئے۔ اس نے یہ حدیدیٰ سلاتے رہا اس میں ضرورت سے۔ کوئی وجہ ہی باقی نہیں کہ اس کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی جائے۔ جب آپ کی ذات پر کائنات کا فیصلہ کیا گیا۔ اور طرہ بات سے کہ جوت کے اصف میں ذات دیات درست رہی۔ یہی سبب علت و عصمت اور پاداشی علیٰ ہر لکھن مومن پر ہیں۔ تو جب آپ قہر الموت میں تو پھر خاتم اموی بھی ہیں کہ یہ سب سے مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہیں۔ خاتم اشجاعت بھی ہیں کہ ہادی سے مرتبہ بھی آپ کے اوپر ختم ہیں۔ خاتم اسماوت بھی میں کہ طہات کے مارے مرتبہ آپ کے اوپر ختم ہیں۔ گویا آپ تمام کائنات پر پائے وراثت کی ہیں۔ اس واسطے جب آپ کو خاتم النبوت کہا گیا تو خاتم نبوت بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بڑھ کر میں بھی کوئی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن کفار بد بھی آپ کو مین کہہ کر پھارتے تھے۔ تو میں کی طرف سے وحی سے امین لے کر آئے، میں کے اوپر تری جب ایک فرشتہ امینوں کے بیچ میں سے تو اس نے دے دئے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نکار کی وجہ کیا ہے؟ جب کہ دیا۔ یہی ایک چیز اس کو مان رہی ہے کہ سدا کا بھی پتہ نہیں کہ سدا سے کہ چلی؟ کون سے کر آیا؟ کس نے لکھا؟ کہاں پہنچا؟ تو جس کی سدا اللہ سے ہے اس کی تکمیل ہے۔ اس کو ہر دوں ماننا چاہئے۔ پھر اس کے خدا آگے جو سدا چلی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے ایک رائے قہر میں کہ ہم پڑھ رہے۔ انھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پیسے میں سے ہوئے ہیں۔ ایک ایک حرف اس کا محفوظ ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہو گیا۔

تو یہی حفاظت اور حفاظت اللہ نے کہاں کر لی؟ مصلیٰ کا سدا سے نہیں رہی۔ کا سدا و سدا میں ڈال دو، دشت بھی گل چائے گا۔ کا سدا بھی گل چائے گا۔ کا سدا زمین میں ڈال کر دو، میں لکھنے لگی کا سدا و حروف بھی گم ہو جائیں گے مصلیٰ کا سدا ہو اس کو ایک بھی لکھ سکتی ہے حروف قہر ہوں میں گئے۔ یہ سب بات کا سدا و تحقیق پر

○ عدا بھی کہات ہیں وہ الہ اور حالہ مولوں لالہ مربع ہر اس قال عن ابی العادۃ وغیرہ لاف معجول

دیکھئے مجمع بردہ ج ۱ ص ۷۷

تکس نہیں۔ سب سے حق حقائق ہے۔ کہ ایسے حقائق نہیں گرائی بلکہ فرما دیے جہاں ہوا، وہاں ہی ہو گا۔ **قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ○ یہ آیات و نجات اہل حق جو ہم نے اہل علم کے لیے میں محفوظ کی ہیں۔ تو کا خدا ایک کھا سکتی ہے مگر موسیٰ کے والد ایک نہیں کھا سکتی، وہاں آگ بجھ سکتی ہے، وہاں آگ نہیں بجھ سکتی اس کو پانی گلہ سکتا ہے۔ قصب پر پانی اڑھیں کر سکتا۔ اس نے قلب سے ندر محفوظ کیا گیا۔

اس کی مدد غار ہے کہ حق تو ہے جو فرمایا کہ۔ **قُلْ مَنْ مَلَائِكَةُ لَدُنْكُمْ وَمَا لَهُمْ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ** ○ ہم نے ہی یہ ذکر مراد رکھا، ہم ہی اس کی حفاظت ہے، اور ہمارے پاس ہے۔ پچھلے کتابوں کے بارے میں اللہ سے مدد دے دی ہیں لیکن ہم نے قوم کے اوپر مدد دی ذاتی تھی۔ صبراً کہ قرآن ہم نے فرمایا **قُلْ نَزَّلْنَاهُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بَيْنَ السُّلُوفِ لِنُذِيقَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلدِّينِ ذُوقُوا وَاسْتَأْذِنُوا وَالْأَخْبَرُ** **بِمَا نُنْخِطُونَ** ○ کتاب اللہ و کتابنا عنہ شہداء ○ تو رت ہم سے تاروں۔ حوا و درمیان پیدا کئے۔ حق کو تو رت سکھائی گئی **قُلْ مَا اسْتَخِفُّونَ** ○ حوا و درمیان کو حفاظت کا مدد دے دے دیا گیا کہ تمہیں اس کی حفاظت کا ذمہ دہن دیا گیا تم اس کی حفاظت کرو تو وہ نہیں کر سکتے، صیت ہوتی رہی قرآن پاک کے بارے میں یہ نہیں کہہ اس لئے کہ یہ آخری کتاب تھی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اہل حق آخری ہیں۔ حق کے بعد کوئی دین ہے وہ نہیں تھا۔ آخری و ختم تھے۔ کوئی دین نہیں ہے، اگر اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے کہ سپرد ہوتی تو وہی مشر ہوتا، جو پچھلی باتوں سے بڑی کتب سامیہ کا کیا، قرآن میں رد و مدد بھی ہوتا، محفوظ بھی نہ رہتا۔ آخری کتاب کی حفاظت اللہ سے ہوتی مدد ملی **قُلْ مَنْ مَلَائِكَةُ لَدُنْكُمْ وَمَا لَهُمْ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ** ○ ہم نے اسے اتارا و ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس حفاظت کو اللہ نے واقعی اس عجیب طریق سے پورا کیا۔ یعنی عموماً حفظ کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بڑے آدمی کٹر حفظ نہیں کرتے و درتے بھی ہیں تو کچھ رہتا ہے۔ بچے یا محفوظ کرتے ہیں، جو پورا پایا و ہوتا ہے۔

حوا بات ہے کہ گر بڑے حفظ کیا کرتے، تو کہا جاسکتا تھا کہ بھائی یہ قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اس مدد دی گواہ ہے میں سمجھ دار، دانا و عالم ہیں قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں تو حفاظت اللہ کی طرف منسوب نہ ہوتی، لوگوں کی طرف منسوب ہو جاتی کہ بڑے علماء اور بڑے مشائخ مکتبوں میں بیٹھ کر پڑھ کر رہے ہیں۔ لیکن مکتبوں میں ایک بوزھا نہیں ملے گا۔ پانچ پانچ چھ برس کے بچے ہیں وہ اس میں عمر میں قرآن کریم محفوظ۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا؟ میں یہ خبر نہیں کہ اس کی حفاظت ضروری ہے۔ کہ ذی جہ حفاظت کرائی جارہی ہے۔ یہ حفاظت خداوندی کہلائے گی۔ بچے کچھ سوچ سمجھ کر حفاظت میں کر رہے۔ اگر بڑے

○ پیرہ ۶۔ سورۃ النجم، الایہ ۴۔ ○ پیرہ ۷۔ سورۃ النجم، الایہ ۵۔

○ پیرہ ۸۔ سورۃ النجم، الایہ ۶۔ ○ پیرہ ۹۔ سورۃ النجم، الایہ ۷۔

کرتے تو حفاظت ان کی طرف منسوب ہوتی۔ بچوں کے درپے سے حفاظت کرائی گئی۔ اس واسطے اللہ کی حفاظت کہی جائے گی۔ اور ہر قرن میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عیادہ مدرسے قرآن کریم حریہ کر دیا برد کر دے، قرآن مٹ نہیں سکتا ایک دس میں پھر لکھا جائے گا۔ وہ بیسوں میں لکھا ہوا ہے۔ لکھے ہوئے سے ہم اپنی یادداشت کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی قصاب نہ کٹ گیا، کوئی بھٹی ہوئی حافظ نے لکھا ہو دیکھ یہ۔ مگر مدبر حفاظت لکھا ہو نہیں ہے۔ مدبر حفاظت اہل علم کے سینے میں ہیں۔

پھر روایت تو ترکی ہے اور تو ترجمہ حقیقہ کا ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین تین آدمی بھی روایت کرتے چلے آئیں۔ وہ خبر متواتر کہلاتی ہے۔ یہاں تیس تیس سواو تیس سر نہیں بلکہ ہر دور میں لاکھوں روایت سرتے آ رہے ہیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں جب حافظ موجود ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ کلام ختم ہو سکے۔ یا اس کے اندر کوئی ردوبد ہو سکے۔ بہر حال قرآن کریم کی اس شان سے حفاظت کرائی گئی کہ تار سرتے والے نے خود حفاظت کی۔ مراد خداوندی اپنی رائے اور عقل سے متعین نہیں کی جاسکتی۔ بظاہر بات ہے کہ قرآن کریم دستور ساری ہے۔ اس میں صوم بیان کر دیئے گئے۔ ساری جزئیات اس میں نہیں بیاں کی گئی۔ اصول کلیہ ہیں ان سے جزئیات نکالتے رہو۔ ان کی شرح کرتے رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک سے آجوں کی شرح کی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور رہانی یہ ہے تو حدیث درحقیقت میں سے۔ ہند کی مراد کو بیان کرتی ہے۔ محفل اپنی رائے سے ہم سمجھ میں کہ یہ مراد ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک اللہ ہی نہ ہندے کہ میری مراد یہ ہے۔

بجاس کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے لغت عرب سے لفظ لئے ہیں۔ ایک لفظ کے تحت میں دو معنی ہیں۔ قرآن نے اس میں دوسرے معنی ڈالے۔ وہ مراد ہوں گے لغوی معنی مراد نہیں ہوں گے مثلاً صلوٰۃ کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے دعا کرنے کے معنی ہیں تو آپ گھر بیٹھ کر دعا مانگ لیا کریں سن نماز ہوگئی۔ شریعت نے صلوٰۃ کا لفظ لغت سے لیا اور معنی اس میں اپنے ڈالے اس طرح نیت کر دو، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح رکوع و سجود کرو۔ یہ صلوٰۃ ہے تو صلوٰۃ لغوی محض دعا، گمانا ہے اور صلوٰۃ شرعی وہ خاص۔ لفظ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے اگر رسول خود نہ بتلا میں کہ صلوٰۃ سے اللہ کی یہ مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو تم نے لغت میں پڑھی تو صلوٰۃ کے معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ بس لغت میں جو لکھا ہے، وہ سمجھ میں گئے۔

یا مثلاً حج کے معنی لغت میں قصد کرنے کے ہیں۔ بس گھر بیٹھ کے آپ نے قصد کر لیا اور حاجی ہو گئے۔ یہ ہر دوں روپے حرج کرنا اور ہوائی جہازوں سے مکہ پہنچنا در عرفات میں حانا، یہ سب ضائع و رد و راز کار ہو جائے گا۔ شریعت سے جب اس لفظ کو لیا تو اس کے معنی مرادی بیان کئے کہ حج سے مراد یہ ہے کہ پس احرام باندھو، طواف کرو، عرفات جاؤ، منیٰ و مزدلفہ جاؤ، ذبیحہ کر دو اس سارے مجموعہ کو کہہ کہ اللہ کی حج کے لفظ سے مراد یہ ہے اگر کوئی شخص محض لغت کے بل بوتے پر قرآن کا حج کرنے لگے اور حدیث کو ترک کر دے۔ جو اس کی شرح اور بیان

ہے تو مرد بانی تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اس کی نفسانی مرد ہوگی اور وہ کو دھوکہ دے گا کہ اللہ نے یہ کہا حالانکہ لفظ اللہ کے سر پہ ہے اور معنی ہے نصیحتیں ہیں کر رہا ہے۔ یہ تلیس اور دھوکہ دہی ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ اس آیت کے ایک معنی یہ ہیں یا ایک معنی یہ ہیں اور مائے کے مناسب حال یہ معنی ہیں۔ لہذا اللہ کی یہ مراد ہے۔ جس طرح اللہ نے لفظ نازل کئے اللہ ہی نے اس کی مراد اور اس کا علم آپ کے قلب مبارک پر تیار جس کو آپ نے نکھولا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب وحی آتی تھی تو آپ رثا شروع کر دیتے تھے تاکہ لفظ خداوندی میرے سچے میں محفوظ ہو جائیں، کھنکھوں نہ جاؤں۔ حق تعالیٰ نے روکا فرمایا ﴿لَا تُخَوِّتْ بِهِ يَاسَاكَ بَشَرٌ مِّثْلُكَ﴾ ① ”اے نبی! پیڑ ہاں کو حرکت مت دو۔ تم اسی لئے تو جلدی کرتے ہو کہ بھول نہ جاؤں“۔ فرمایا ﴿إِنَّا غَلَبْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ② ”یہ ہمارا ذمہ ہے کہ تمہارے سینے میں محفوظ کر دیں گے تمہاری زبان سے پڑھاویں گے تم اس کی فکر مت کرو“۔

﴿لَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ③ جب ہم قرأت کرنے لگیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سنتے رہو۔ جمع و محفوظ کر دینا اور زبان سے پڑھا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ جیسے لفظوں کا نازل کرنے والا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح معانی کا بھی ذمہ دار ہے۔ نبی کے قلب کے اوپر معانی بھی خود ہی نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اگلے جسد یہ ہے۔ ﴿إِنَّا غَلَبْنَا بَنَانَهُ﴾ ④ پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو کھول دینا اور اس کو بیان کر دینا۔ قرأت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا تعلق زبان سے ہے اور بیان کہتے ہیں کھول دینے کو۔ اس کا تعلق سینے اور قلب سے ہے۔ تو لفظ زبان سے پڑھے جائیں گے اور معنی سینے سے سمجھے جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے ذلک ظنی حفاظت میں جو لفظ استعمال کیا وہ ﴿إِنَّا غَلَبْنَا جَمْعَهُ﴾ کہ ہم پر لازم ہے ہم حفاظت کریں گے۔ وہی لفظ معانی کے لئے بھی استعمال فرمایا کہ ﴿لَمْ يَنْ غَلَبْنَا بَنَانَهُ﴾ ⑤ ہمارے ہی ذمہ اس کا بیان کرنا ہے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ﴿وَإِذَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاسْمَعْ لَهُ سَمْعًا مِثْلَ سَمْعِكَ﴾ ⑥ ”اے نبی! ہم نے تم پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ تم کھول کھول کر غلو کی کو سمجھ دو کہ اس لفظ سے، فقہ کی یہ مراد ہے، اس لفظ سے یہ مراد ہے“۔ جب مراد وحی سے متعین ہوگئی۔ اب اس میں غور و تدبر کرو۔ تو وہ علوم، معارف کھیں گے جو فقہ کی مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرد کو عقل و فکر سے متعین نہیں کریں گے مراد علم الہی اور کلام متغیر سے متعین کریں گے پھر اس میں عقل سے غور و فکر کریں گے۔ اس میں نئے نئے علوم پیدا ہوں گے۔ وہ

① پارہ ۲۹، سورۃ النبی، الآیۃ ۶ ② پارہ ۲۹، سورۃ النبی، الآیۃ ۷

③ پارہ ۲۹، سورۃ النبی، الآیۃ ۸ ④ پارہ ۲۹، سورۃ النبی، الآیۃ ۹

⑤ پارہ ۲۹، سورۃ النبی، الآیۃ ۱۰ ⑥ پارہ ۱۳، سورۃ النحل، الآیۃ ۳۸

قرآنی سو سو سو گے اور گمراہی عقل سے متعین کرو وہ صہبی مراد ہوگی خدا میں مراد ہوگی بخت مراد ہوگی شریعت میں مراد نہیں ہوگی۔ حاصل یہ کہ سنت یوں مراد رہائی کو متعین کرتی ہے۔

یہی حد سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خراج کے مقدمے میں بھیجے کہ اسے جا کر مناظرہ کرو تو یہ نصیحت فرمائی کہ حورج کے مقدمے میں قرآن سے کوئی دلیل مت پیش کرنا۔ سنت سے درخصو صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و فعل سے پیش کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے میرا مومنین مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ: "اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" ﴿۱﴾ اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم اور حکمت دے۔

تو میرا خاص مضمون کتاب اللہ کے علوم ہیں اور نبی سے آپ روک رہے ہیں کہ میں ان سے دلیل نہ پکڑوں۔ سنت سے دلیل پیش کروں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ "اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُوْجُوْہُ" ﴿۲﴾ قرآن کے جسے بیٹھ ہیں اور کئی کئی معنی پر داخل ہوتے ہیں۔ تم اگر خورج کے مقدمے میں ایک آیت سے ایک معنی بیان کرو گے۔ وہ اسی آیت سے دوسرے معنی بیان کریں گے اور تم پر حجت قائم کریں گے۔ عوام کہیں گے یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو حق و باطل واضح نہیں ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے مراد متعین کرو گے۔ اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں۔ مراد متعین ہو جائے گی تو سنت درحقیقت مراد رہائی کو متعین کرتی ہے کہ اللہ کے یہ معنی مرو ہیں۔

اور ملت میں بھی گمراہی ہو تو پھر اس کی مراد مجتہد فقہ سے متعین کرنا ہے جو عہد مجتہدین ہیں وہ آجوں میں غور و فکر درمیز پر کرتے ہیں۔ رات دن ان کا وزہنا بچھونا قرآن کی آجوں میں تکرر و تہرہ کرنا ہے اور قرآن میں سے وہ ایسے مسائل نکال پڑھتے ہیں کہ ہمارا انہما وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اس لئے کہ علم کے درجات ہیں۔ ﴿وَلَوْ اَلْتَمَسْنِ الْوَسْوَ الْبَلْعَمَ ذَرْبًا﴾ ﴿۳﴾ سارے عالم ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے بعضے اولیٰ بعضے اوسط بعضے اعلیٰ اور بعضے افضل ہیں۔ جب انبیاء میں بھی درجات قائم ہیں۔ ﴿ذٰلِكَ الرُّسُلُ فَعَلْنَا بَعْضُهُمْ اَعْیٰ بَعْضًا﴾ ﴿۴﴾ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر نصیحت دی۔ تو عہد و توبہ کی چیز ہیں ان میں بھی تفصیل موجود ہے، بعض دینی اوسط درجے کے اور بعض اعلیٰ درجے کے۔ تو علی مرتضیٰ کے عہد، قرآن کریم سے حوس کے حقائق سمجھیں گے دن و رات مریجے نہیں سمجھیں گے اور ان سب سے وہ جس کو اللہ نے ملکہ حبہا دیا ہے وہ جو سمجھیں گے، وہ وہ سمجھاؤ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں جب ایک فقہ کا مسئلہ سامنے آجائے گا۔ واقعی یہ آیت سے نکلے گا۔ وہ تو ہمارے سمجھ میں آجائے گا۔ اس سے وہ شریعت سے ٹک نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی مثال یہی ہے جیسے ایک گناہ ہو، اس سے

① الصبح صحیحی کتاب المغالب باب ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما ج ۱۲ ص ۲۰۰ رقم ۳۴۰ ②

مراد حورج ص ۲۰ ③ بقرہ ۲۹ سورہ المائدہ ۱ ④ بقرہ ۲ سورہ البقرہ ۵۳ لایۃ ۲۵۳

ایک عرصہ سے داخل درسی نظامی ہے اس کی سند دی جاتی ہے کہ ہدایہ کی روایت مصنف ہدایہ سے کس سے کی اور کس سے کس نے اور اس سے کس نے روایت کی ہے؟ ہماری سند صاحب ہدایہ تک متصل ہے۔ حتیٰ کہ تصوف میں جو محققین صوفیاء ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھیں تو تصوف کے مسائل میں بھی اسی طرح سند بیان کرتے ہیں جس طرح سے حدیث کی سند بیان ہوتی ہے۔ کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے جنید نے اور ان سے ثعلبی نے بیان کیا، وہ بھی سند سے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سنت کا گویا ذوق ہی قرآن نے یہ بنادیا کہ بے سند کسی چیز کو جو دین کے بارے میں ہومت قبول کرو۔ آج بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ پیش کرے گا۔ پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ بھی قرآن و حدیث فقہ و توحید است میں ہے؟ صحیحہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ علیہ کا عمل اس پر تھا؟ ان میں سے کسی میں بھی موجود نہ ہو، تو بات رد کر دی جائے گی ان سب میں موجود ہوگا تو کہیں گے کہ سر آنکھوں پر ضرور نقوس ہے۔

سند صحیح سے کسی مسئلہ کے ثبوت کے بعد اتباع فرض ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ قرآن، حدیث، فقہ اور سنت کے انبار کی سند تک کے محتاج ہیں اور ایک ایک جز میں کہتے ہیں کہ ان کی سند لاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ اس کی سب سے پہلی محبت تو اللہ سے قائم ہے۔ اس کے بعد ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ اس کے بعد ان کی محبت ائمہ مجتہدین سے قائم ہے۔ ان کے بعد علماء ربانی و مشائخ نقہانی سے قائم ہے۔ محبت سے ہی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اگر ائمہ مجتہدین نہ ہوتے تو ایک ایک جز کی میں اس کی طرف رجوع نہ کرتے۔ اگر مشائخ طریقت محبوب نہ ہوتے۔

تو ان کی کسی بات کی یہ روایت نہ کرتے۔ حالانکہ اسے سر آنکھوں پر بخود دیتے ہیں۔ اگر ائمہ مجتہدین محبوب نہ ہوتے، ان کا اجتہاد کبھی نہ نقوس کرتے۔ تو اللہ سے الگ محبت، رسول سے الگ محبت، ائمہ مجتہدین سے الگ محبت، فقہاء و ائمہ طریقت سے الگ محبت۔ یہ تو سب کی محبت میں گرفتار ہو کے عاشق کل ہیں۔ انہیں کوئی یوں کہے کہ ان کے دوس میں بزرگوں سے محبت ہے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو علماء، مجتہدین اور فقہاء تک محبت رکھتے ہیں، مشائخ طریقت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی بات کی بھی سند ملتی ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حضرت شعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا یہ ہمارے مقتدا ہیں۔ سند سے ایک بات ثابت ہوتی، ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں تو تصوف، حدیث، تفسیر سب ان کے سر آنکھوں پر، سب کی محبت کے اسیر ہیں و یہ سب کے عشاق اور سب کی محبت میں غرق ہیں۔ بہر حال سب سے پہلا مطالبہ سند کا ہوگا اور سند کے بعد جو درجہ رہ جاتا ہے وہ اتباع کا ہے۔ تو جب سند صحیح سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی اتباع کریں اب خود رکھی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ دین میں رہے زنی یا کسی مسئلہ کو رائے سے بنانا، یہ کارخانہ ختم ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنَةُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يُشْكُونُ لَهُمُ الْمُخْمَرَاتُ مِنْ أَنْهَرِهِمْ ﴿١﴾ ”کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ و رسول کا حکم آجانے کے بعد وہ اس کے اندر اپنی رائے زنی کرے۔“ اس کا خفیہ حکم حد اوہدی آجانے کے بعد سلب ہو جاتا ہے۔ نہ اس کا ارادہ باقی نہ اختیار باقی، اگر ہے تو اختیار باقی ہے کہ پیردی کر دے جس اللہ سے ایک چیز ثابت ہوگئی۔ تو اب اس میں رائے کی گنجائش نہیں اور فقہ و تعامل انسان سے ثابت ہوگئی اب اس میں بھی رائے زنی اور نال منول کرنے کی گنجائش نہیں۔ اب صرف عمل کرتا ہے تو قانون شریعت عمل کے لئے ہے، تجویز کے لئے نہیں ہے۔ تجویز تو اللہ پاک کر چکا۔ ہمارا کام تجویز نہیں بلکہ تفویض ہے کہ اپنے کو سوچ دیں اور حوالے کر دیں کہ جو اللہ نے کہا وہ میرے سر آنکھوں پر ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے اور اسی میں گروہ بندی اور پارٹی سازی قطع ہوتی ہے۔ پارٹی بندی کبھی نفس، سے نہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ تحیلات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر نفس مرتع، نفس فسد، یا نفس حدیث موجود ہے یا نہایت کا تعامل موجود ہے تو اختلاف کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی۔

رائے زنی کبھی غلو محبت سے ہوتی ہے کہ کسی بزرگ سے بے حد محبت ہے۔ اس کا کوئی فعل دیکھا۔ اسے قانون کی صورت میں پیش کر دیا کسی سے عداوت ہے، اس کا کوئی قول دیکھا اسے رد کر دیا تو رد و قبول بعض دفعہ غلو محبت سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ غلو عداوت سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بد فہمی اور بعض دفعہ بد نیتی سے ہوتا ہے کہ نیت ہی خراب ہے کہ دین میں رخصت ہی ڈالنا مقصود ہے۔ لیکن جب معنی صریح آگئی یہ ساری چیزیں قطع ہو جاتی ہیں۔ خیال آرائی کا دین میں کوئی تعلق نہیں، وہ عقل دوست ہے جو آئی ہے، ہمارا کام اس کے سامنے گردن جھکانا ہے۔

بہر حال یہ معیار مظہر، ہم نے عرض کیا تھا کہ میں اپنا تعارف کراؤں۔ میں تو کوئی چیز نہیں، لاشی محض ہوں۔ نہ کوئی عام نہ فاضل، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ مگر علماء سے ایک نسبت ہے ن کا ایک ڈھنگ دیکھا ہے۔ یہ جو اکابر دیوبند کہلاتے ہیں۔ ان کا یہی ڈھنگ ہے کہ ہر مسئلہ میں کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ، فقہ حنفی، یا جس فقہ کا تابع ہے۔ فقہ حنفی یا شافعی، اس کے بعد تعامل امت اور امت کا ذوق کہ کس ذوق پر امت چل رہی ہے کس ذوق پر سلب صالحین چلے ہیں۔ ان سب کو لے کر ایک مسلک بنتا ہے۔ جس میں قرآن بھی داخل، حدیث، فقہ و تصوف، طریقت و شریعت بھی داخل ہے۔ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کا اختیار ہو۔ تو میں تو نہ کوئی عالم، نہ فاضل، و راہ علوم دیوبند کا ایک معمولی صاحب علم ہوں۔ مگر ان بزرگوں سے نسبت حاصل ہے۔ ذرے کو بھی آفتاب سے نسبت حاصل ہوتی ہے۔ ذرہ چھوٹی اور حقیر چیز ہے۔ مگر جب آفتاب روشنی ڈالتا ہے۔ ایسے چمکنے لگتا ہے جیسے ہیرا۔ حالانکہ وہ چمک اس میں نہیں۔ وہ چمک آفتاب کی ہے۔ ایک نسبت آفتاب سے قائم ہوگئی جس سے وہ چمک رہا ہے۔ اس لئے میں عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے سنا سے میں جو تعارف کرایا۔ وہ میرا تعارف ہی نہیں تھا۔ وہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم ایسے عالی حوصلہ ہیں کہ خوردوں کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے جھوٹوں کو

غزت اے سکتے ہیں۔ بے عوجہ و صلہ و رعا کی نظر نی کا تعارف کریا۔ میرا تعارف صرف یہ ہے کہ میں ناشی محض ہوں مگر ایک نسبت رکھتا ہوں۔

گرچہ خوردیم سستی ست بزرگ ذرۂ آفا ہے تابا نیم
ہم اگرچہ حقیر و بیل ہیں۔ مگر نسبت بڑی ہے۔ جن برگوں سے دستہ ہیں۔ وہ بے شک بڑے تھے۔ ان کی وجہ سے کوئی ہمارا نام بھی لے لیتا ہے، ہمیں پوچھ لیتا ہے۔ ورنہ ہم میں کیا رکھا ہے۔ اصل چیز ہمارے سامنے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، نقل و نقل، نقد و اسلامی و را کا بڑی طریقت و شریعت کی محبت اور ان کی عظمت، یہ چیزیں ہیں جن پر فی حقیقت دیں کا مدار ہے۔

دب و عظمت دین کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ادب پر قائم ہے۔ بے ادبی اور گستاخی پر قائم نہیں ہے۔

بے ادب محروم بہ اند از فضل رب

جو حسرت اور بے باکی برتے گا، وہ آخرت سے بھی حصہ نہیں پائے گا۔ کبھی اللہ واپس کا اعتماد نہیں پائے گا۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ① ”اے ایمان والو! انہی کی مجلس میں بیٹھ کر بے باکی آواز سے، اپنی آواز بلند مت کرو۔ کہیں یہاں نہ ہو اس جرأت و گستاخی کی وجہ سے تمہارے بارے میں عمل ضائع کر دیے جائیں۔“

یہ رسول کا ادب بتلایا۔ قرآن کریم کا ادب بتلایا ﴿لَا يَمْسُكُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قرآن وہاں تک بھی نہ لگاؤ جب کہ تم با وضو اور پاک نہ ہو۔ مساجد اللہ کا ادب بتلایا کہ جب مساجد میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ ﴿لَا تَأْتُواهَا وَانْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاتَّوْهَأُوا أَنْتُمْ تَمْتَشُونَ﴾ ② مسجد میں دوڑے ہوئے مت آؤ۔ جیسے بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ سبک حرکتی ہے۔ متانت، وقار اور سکون کے ساتھ آؤ۔ نیز فرمایا گیا مساجد کے اندر دھماکے، جھگڑے اور ہاتھ مت کرو۔ ذکر اللہ کرو، نماز میں مشغول ہو جاؤ، درود شریف پڑھو یا تلاوت کرو۔ جو جھگڑے مگروں میں چھوڑ کے آئے تھے، انہیں مسجد میں بھی بے آئے۔ یہ مسجد کا احترام ہو یا بے احترامی؟ جس کو فرمایا گیا ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ اَوْ لَشَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَافِظِينَ ③ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بد نصیب، بد قسمت اور ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ڈھادے۔ مسجد کی ایک صورت ہے۔ ایک حقیقت ہے۔ صورت ایتھیں ہیں۔ انہیں کوئی ڈھادے، یہ بھی مسجد کا ڈھانا ہے۔ ایک یہ کہ ایتھیں تو نہیں ڈھاتا۔ مگر دیا کی باتیں و رفو شغل اتنے زور سے کرتا ہے کہ کہہ کر اللہ

① پارہ ۲۶ سورۃ الحجرات، آیہ ۲

② روح المعانی، سورۃ الجمعہ، ج ۲ ص ۹

③ پارہ سورۃ البقرۃ، آیہ ۳

کرسے وہاں کے ذکر کرنے میں صل پڑ رہا ہے۔ مار پڑنے والے دست و پا کرب و سدا میں
صل پڑ رہا ہے۔ اس کو بھی تقبلاً سے منع تھا ہے۔ بلکہ عداوت بھی تھی۔ رو سے مت کرنا کہ دوسرے کے ذکر میں
صل پڑے۔ یہ مسجد کی حقیقت کو ڈھانسا ہے۔ اس لئے کہ مسجد کی حقیقت ذکر نہ ہے۔ بسبب تہذیب اور اللہ میں آئے
گئے اور دوسرے کو روک دیا تو مسجد کی صورت نہیں ڈھالی مگر حقیقت تم سے ڈھادی۔

جیسا کہ بات میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی غیر ضروری باتیں کرنا ایسا ہے جیسے مسجد میں ذریعہ پر غور کر دیا۔ یعنی
مسجد کو دودھ اور گندہ کر دیا۔ اس کے مسجد، بیت اللہ، حرم مکہ، دیوارِ مقدسہ، بیت المقدس اور کتب خانہ سب کا دب
تندیا۔ یہ دین کی عبادت و عظمت سے دیکھتا ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، دتوی رحمۃ اللہ علیہ جس کا ذکر بھی آپ نے کیا، انہوں نے راجہ سوم دھرم
کی بیروٹی۔ مسجد چشتیہ کے اکابر میں سے ہیں۔ ہمارے ہمسفر حضرت خواجہ فیض الدین جمیل، اور حضرت خواجہ
صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے گزرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت کے اوپر چشتیت خالص
ہے۔ گوربت قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ طریق پر بھی رہتے ہیں ان کے اکابر بھی بتلاتے ہیں اور جس کی جیسی
مہارت دیکھتے ہیں۔ وہی ہی اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو چاروں مسلک کے پاس میں مگر چشتیت کا طلب ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے حجاز پر ۱۰۰ سال میں
یہ فوضوہ حاضر ہوتے۔ تو رڈی سے ہر کی بھڑی پر کھڑے رہے۔ کھڑے کھڑے شریف کو رستہ بتاتا ہے۔ ۱۰۰ سال سے
کوئی پانچ چھ میل ہے۔ حضرت جب نہر کی بھڑی پر پہنچتے، جاتے تھے کہ بغل میں اس بیٹے۔ پانچ میل نیچے
پر ملے کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ مثلاً نہ طریق کا ادب کو جس کی جوتیوں کے صدقے ہم۔ حلق بیٹھے جس
کی مدد ہوتی تھی۔ ان کے پاس وہم کیسے ہوں سکتے ہیں؟ اس طرح کہیں ہر پرہیزگار نہیں۔
اس لئے پانچ میل کی مسافت نیچے پاس ملے کرتے

حضرت مولانا صاحب حج و عمرے میں تو یہ واقعہ ہے جس میں بڑے بڑے درگ تھے۔ حضرت مولانا شید
احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ صاحب اعجاز۔ یہ ہمارے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ
تھے مدینہ منورہ (رحمۃ اللہ شریفی و کرامۃ) بسبب قریب آتا ہے تو بیر علی یکے منبر ہے اس پر جب اسٹ
چڑھتے ہیں تو بڑے ہتھیاری حرم شریف کے بیارے طر پڑتے ہیں۔ بس سوئروں کی سوراہاں ہیں۔ اس سے میں
ہٹوں کی سوراہاں ہوتی تھیں۔ یہ سب حضرت انہوں پر روا ہوئے کہ سے گیارہویں سال دیے جانتے تھے۔
گیارہویں سال میں ملے جاتی تھیں۔ یہ قافلہ جب "بیر علی" پہنچا اور حرم شریف کے بیارے نظر پڑے تو
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری سے یہاں پر چھل کر پیچے دو۔ وہ نیچے چڑھنا شروع کیا
حالہ وہاں کی عمارتیں یہاں کی کہی ہیں کہ یہی چھتی ہیں جیسے سیاہ چھتی ہیں۔ ہر ایک کا نہیں ہے کہ وہاں

جل سکے۔ حضرت کی ایک دیکھی سینکڑوں دی نیچے کود گئے کہ تم بھی پیس چلیں گے۔ مونا نا گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ ان پر تو محبت نبوی کا حال مناسب ہے۔ انہیں نہ کانوں کی پروہ نہ جبین کی پروہ۔ یہ نقشِ منار رہے ہیں، یہ کہاں تک چلیں گے؟ چنانچہ کوئی سو قدم، کوئی ڈیڑھ سو قدم چلا، پھر اوٹ پر بیٹھ گیا اور حضرت مولانا جیسے بالکل حبیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ربودہ اور عرق ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں بیڑیوں ہاتھ ہو گئے اور انہیں کچھ پتہ نہیں وہ جارہے ہیں۔ تو دب کا یہ عالم تھا کہ حرم شریف کے منار سے دیکھ کر یہ جرات نہیں ہوئی کہ اوٹ پر بیٹھیں۔ ننگے پیر نکلیں، چلے جس سے معصوم ہوتا ہے ان حضرات کے دلوں میں شریعت کا دب کتنا غالب تھا۔

حضرت حاجی مدد اللہ مہاجر کی قدس اللہ سرہ جو اس پوری جماعت کے شیخ طریقت ہیں۔ ہندوستان سے مگریروں کے قتل کے بعد مکہ مکرمہ میں ہجرت فرمائی لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ جوتا نہیں پہنتے پہلے تو تعالیٰ بات سمجھے مگر جب کوئی لے کے آیا، اسے رد کر دیا۔ سرخ یا زرد رنگ کا پہنتے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ راوی فعل سے تقاضی نہیں ہے۔ حضرت سے عرض کیا، حضرت کیا سیاہ جوتا ممنوع ہے۔ فرمایا کہ نہیں۔ آپ کیوں نہیں پہنتے؟ لڑا، ادب کے خلاف ہے۔ جو رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے میں اسے پیروں میں ڈالوں؟ شرعاً سیاہ جوتا پہننا ممنوع نہیں۔ مگر جب دب غالب ہوتا ہے، آدمی قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرتا ہے۔

ادب میں قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرنا یہ خود قانون نہیں۔ مگر یہ سمجھ لیجئے کہ قانون سے آگے بڑھ کر عمل کرنا۔ یہ خود قانون نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو تھپیں کریں۔ تم بھی سیاہ جوتا پہننا چھوڑ دو، تم بھی ننگے پیر چلا کرو۔ یہ ایک شخص کا حال ہے گردہ حار آپ میں پیدا ہو جائے۔ آپ یہ کام ضرور کریں گے۔ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر تھالی کریں گے پھر تھمیری نقل اصل ہے۔ لوگوں کی نقل اصل نہیں ہے۔ صاحبِ حار کا مقام اور نصار کا اور نقل کرنے والے سے کہہ جائے گا کہ تو فلاں کی نقل مت کر، قانون شریعت کی نقل کر، سب کے لئے جو کام حجت ہے، وہ قانون شریعت ہے طریقت شخصی حواس کا نام ہے۔ وہ قانون نہیں ہوتے کہ دنیا کو پابند کیا جائے، طریقت کے اور ادا تائے جائیں گے اور دا کرتے کرتے کوئی حار تک پہنچ گیا۔ اس کے لئے مبارک ہو پھر وہ اس حار کے مطابق عمل کرے گا۔ کسی کو مامت کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن قانون بہرہ حار نہیں بنے گا کہ دنیا کو اس کی دعوت دے۔ مصور رحمۃ اللہ علیہ پر حال غالب ہوا اور غلبہ حال میں کہہ کہ "اب الحق"۔ میں حق ہوں یہ مطلب کہیں تھا کہ خدا کی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ انا حق کا یہ مطلب ہے کہ حق ہی حق موجود ہے۔ میں اپنے غمردہ دیکھتا ہوں، حق ہی کا جلوہ پاتا ہوں۔ خود میری ذات کوئی چیز نہیں جگہ جگہ حق ہی نظر آتا ہے۔ تو "اب الحق" کے معنی یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو گیا کہ پی ہستی تم ہو گئی۔

سک بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے آپ قتب کو دو منٹ ٹنگی باندھ کر دیکھیں۔ اب جو نگاہ بنائیں گے

جدھر نظر پڑے گی، آفتاب کی ٹکلیاں بڑ، سرخ اور سیاہ رنگ کی نظر پڑے گی۔ ساری چیزیں اوجھل ہو جائیں گی۔ آفتاب ہی آفتاب نظر آئے گا حتیٰ کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، وہاں بھی آفتاب ہی نظر آئے گا۔ ایسے میں اگر کوئی عرس کہہ دے کہ میں آفتاب ہوں تو یہ مطلب نہیں کہ میں آفتاب بن گیا۔ بلکہ یہ کہ آفتاب میرے اوپر اتنا غالب آ گیا کہ آفتاب کے سوا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو منصور پر فحاشیت کا غلبہ ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ کی تجلیات اور انور اتنے غالب ہوئے کہ اپنے اندر دیکھتے، وہاں بھی جوہ حق نظر آتا تھا اور دھردھ دیکھتے تھے، وہاں بھی جوہ حق نظر آتا۔ بہر حال منصور کا ایک حال تھا جو انہوں نے ”ابا الحق“ کہا۔ کیا یہ قانون ہے کہ آپ لوگوں کو تلقین کریں کہ تم بھی ”ابا الحق“ کہہ کرو۔ اگر لوگ کہیں گے تو انہیں پھانسی دی جائے گی قابلِ گردن رنی ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ منصور نے کہا، ہم کہیں گے۔ منصور کا حال بھی تو پیدا کرو۔ جب حال پیدا ہوگا۔ تم خود بخود اس کو انجام دو گے۔ جلا حال نقل کرو گے تو قانون شریعت کی نقل لاری رہے گی۔ شخصی حالات قانون نہیں ہوتے۔

مثلاً اگر کوئی بزرگ بیمار ہو اور اسے کی سکت نہیں تھی۔ بیٹھ کر نماز پڑھ لی۔ مریدین معتقد تھے۔ انہوں نے سب کو جا کر کہا کہ شیخ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے لہذا سب بیٹھ کر پڑھا کرو۔ سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چھوڑ دی کہ شیخ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ نہیں کہا جائے گا کہ شیخ کی بیماری کا وہ حال بھی اپنے اندر پیدا کرو جب بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ جاں کاشان نہیں اور شیخ کی نقاب کر رہے ہیں یہ حرکات و جہدیں ہیں۔ وجد جب پیدا ہوتا ہے جب وہ حرکت سرزد ہوتی ہے۔ وجد آپ کے اندر رہے ہی نہیں اور ان کی عقلیں اتاریں۔ وہ نقل بھونڈی ہوگی۔ پھر شریعت اور حکام شرعیہ کی نقل اتاری جائے گی ان احوال کی عظمت کی جائے گی۔ صاحبِ حال کو سر پر بٹھایا جائے گا۔ ان کی تعظیم کی جائے گی مگر قانون کے طور پر نہیں پیش کریں گے۔

مشائخ طریقت کے ذاتی احوال کو قانون عام بنانے سے نزاع پیدا ہوتا ہے۔ مگر یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر معرفت معرفت کامل ہو۔ حق کی پہچان کامل ہو، قرب خداوندی حاصل ہو، وہ یہ کر سکتا ہے کہ اتنی چیز میرے کرنے کی ہے اتنی چیز میرے قبضے سے باہر ہے۔ میں نہیں کر سکتا کسی کے ذاتی حال کو قانون بنا کر پیش کرنے سے جنگ شروع ہوتی ہے کہ علماء کھڑے ہوں گے، کہیں گے یہ ناجائز ہے، دوسرے کہیں گے یہ بزرگوں کے خلاف کر رہے ہیں، ہم تو بزرگوں کا حال پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہیں گے بزرگوں کا حال قانون نہیں۔ قانون شریعت پر عمل کرو۔ عمل کرتے کرتے اس جاں پر آ جاؤ، جوان بزرگ کا ہے پھر ہم جنہیں کوئی ملامت نہیں کریں گے بلکہ گردن جھکا دیں گے۔ مگر تبادلاً حاکم کے کہ تو قانون شریعت کی نقاب کی جائے گی لوگوں کے احوال کی نقاب نہیں کی جائے گی۔

بعض احوال شخصی ہوتے ہیں قانون نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولیائے کائین میں سے ہیں ایک تو خواجہ نظام الدین سلطان، ولیاء ہیں، دوسرے مولانا نظام الدین ہیں۔ ایک شخص جو ان کے مریدین میں سے تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ”حضرت امیر اچھا ہے کہ حق تعالیٰ کو

خوب میں دیکھوں۔ کوئی تدبیر بتا دیجئے۔

فرمایا 'فرض نماز چھوڑ دو'۔ یہ حیران ہوئے کہ فرض نماز چھوڑنے سے اللہ کا قرب پیدا ہوگا یا بعد؟ نماز پڑھنے سے قرب پیدا ہوتا ہے، نہ کہ نماز چھوڑنے سے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، اللہ میاں کی رپا رت ہو جائے گی۔ ادب سے بول کچھ نہیں سکا۔ مگر عمل کرنے کی جرات نہیں کی، اس لئے کہ یہ بالکل خلاف شرع ہے کہ رک نماز کا حکم دیا جائے۔ مگر وہ جذبا اندر بھاگ کر کسی طرح حق تعالیٰ کی رپا رت ہو۔ تین چار دن کے بعد پھر صبر ہوا کہ حضرت امیر اجماعی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کو خوب میں دیکھوں، کوئی تدبیر؟ فرمایا۔ یہ توقف بند تو دی کہ فرض نماز چھوڑ دو۔ اب یہ بے چارہ پھر چپ کد شیخ کیسے فرما رہے ہیں۔ پھر جرات نہیں ہوتی۔

تیسری دفعہ چند دن کے بعد پھر کہا۔ فرمایا تو حق میری وقت ضائع کر رہا ہے۔ تدبیر بتا دی کہ فرض نماز چھوڑ دو۔ ایک دن چاہے یہ حرمت تو نہ ہوئی کہ فرض چھوڑ دے۔ فرض پڑھ گئے سنتیں چھوڑ دیں۔ رات کو خوب میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ اور آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی! ہم نے کیا تصور کیا تھا جو ہماری سنتیں چھوڑ دیں۔ یہ جلدی سے گھبر کے اٹھ، وضو کیا، عشاء کا وقت باقی تھا۔ جلدی جلدی سنتیں، دائیں۔ صبح کو حضرت شیخ نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا حضرت یہ واقعہ گزر افرمایا، اگر فرض چھوڑنا تو اللہ میاں آ کے پڑھواتے تو نے سنتیں چھوڑنے پر قناعت کی۔

شریعت و طریقت کو محقق بن، ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اب یہ یک مسئلہ آیا۔ اس میں دو پہلو نکلتے ہیں۔ بے دلی کا یہ پہلو ہے کہ مولانا شیخ نظام الدین نے سخت غلطی کی فرض نماز چھوڑنے میں۔ اللہ تو نماز فرض کرے، وہ کہیں چھوڑ دو۔ ہم نہیں سہ کی بات مانتے۔ ان کی بات کو دیوار پر مارو۔ یہ بھی ہلاکت کا راستہ ہے کہ ایک شیخ وقت کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اور ایک راستہ یہ نکلتا ہے کہ بھی! ہم نہیں چاہتے قرآن وحدیث میں کیا ہے۔ نماز فرض ہے یا نہیں؟

بے سجادہ رنگین کی مگر تھوڑا مغصہ ہو گیا

شیخ وقت جو کہہ دے وہ قرآن مطلق ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں خبر نہیں قرآن وحدیث میں کیا ہے۔ یہ بھی ہلاکت کا راستہ ہے۔ کہ شیوخ طریقت کی وجہ سے قرآن وحدیث کو ترک کیا جائے یا قرآن وحدیث کا نام لے کر شیوخ کے طریق کو رد کر دیا جائے۔ دلوں راستے تباہی اور ہلاکت کے ہیں۔ قرآن وحدیث کی بے ادبی جائز نہ کار اولیاء اللہ کی بے ادبی جائز۔ معتدل حق راستہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن رہے، اور ایک ہاتھ میں برہگوں کا دامن رہے اور جامع راستے پر چلے۔ مگر یہ راستہ تحقیق کچھ مشکل ہے، غیر محقق کے س کی چیز نہیں ہے۔

مجھے حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت حاجی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ پیش کیا گیا، انھوں نے تو کہا، ہم نہیں مانتے۔ یہ قرآن وحدیث کے

حلاف ہے اس بات کو رد کرو۔ بعض نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ غدوس میں لکھے ہوئے قرآن و حدیث کو فرمایا یہ دونوں راستے تباہی کے ہیں۔ معتدل و رقی رستہ یہ ہے کہ دونوں کی عظمت قائم رہے۔ ورا دی نچ میں سے نکلے۔ فرمایا وہ (معتدل و رقی رستہ) کیا ہے؟

واقعی یہ تحقیق کی بات ہے۔ فرمایا پہلے ایک بات سمجھ لو، اس کے بعد مسئلہ سمجھ میں آجائے گا۔ فرمایا اولیاء اللہ کے دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اپنی ریاضت، محنت و مجاہدے کرتے کرتے کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتے کوئی قلعہ، کوئی ٹھکانہ، کھنڈیاں اور ریاضتیں کیں اور بڑے مقام تک پہنچ گئے۔

اور ایک وہ ہے کہ حق تعالیٰ اسے منتخب فرمائیں کہ اسے اس مقام کے اوپر لانا ہے۔ وہ نہیں بھی چاہے گا تو بردستی سے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ اس مقام پر پہنچے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنی محنت، دیانت سے بڑے عہدوں تک پہنچ جائے۔ چاہوں میں ملارم ہوں۔ دیانت داری سے کام کیا تو وہ میڈکاشین بن گیا اور محنت سے کام کیا تو اور اوپر کا عہدہ مل گیا اور محنت سے کام کیا تو وزیر پولیس بن گیا اور اچھے مقام تک پہنچ گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ شاہی خاندان کا ایک فرد ہے اور حکومت سے چاہا کہ یہ وہ عہدہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر وہ بھی گئے گا بھی، بردستی تسلیم دی جائے گی تاکہ اس کو نوبت کے عہدے پر لائیں اور وہ بت عہدہ سپرد کریں۔ اولیاء اللہ میں یہ دونوں طریقے ہیں۔ بعض اپنی محنت سے مقامات طے کرتے ہیں۔ بعض منتخب ہوتے ہیں کہ وہ نہ بھی آنا چاہیں تو بردستی نہیں لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ محض مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ یک دم آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا، یہ رسول اللہ ﷺ "فایضاً حکنک" کہ کس چیز سے ہنسنا؟ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ ان کے پیروں میں رنجیریں ڈال کر جنت میں لے جانے کے لئے کھینچا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔

توصوفی کی اصطلاح میں جو اپنی محنت سے مقامات طے کرے اسے مرید کہتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو اسے مراد کہتے ہیں تو ایک مرید ہے جو اپنی رات و رخصت سے ترقی کر رہا ہے اور ایک مراد ہے کہ جس کو منتخب کر لیا گیا ہے وہ نہیں چاہے گا تو بردستی اسے اچھے مقام پر پہنچائیں گے۔

قرآن کریم میں بھی یہ دونوں مقامات بیان کئے گئے مگر قرآن کی اصطلاح دوسری ہے جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں قرآن میں مکیب کہتے ہیں۔ یعنی "ما یث لی اللہ" اور "ز یجوع الی اللہ" کے راستے سے ترقی رکھتے ہیں، جو منتخب کئے جاتے ہیں انہیں مکتبی کہتے ہیں۔ جس کو ارشاد فرمایا "اللہ یتحصی الیہ من یشاء ویبدی الیہ من یشاء" ① اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اسے مقامات پر پہنچاتا ہے اور جو ہدایت، ذہانت اور محنت کا رستہ اختیار کرے، اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسے مدد دے کہ مقامات تک پہنچا دیتے ہیں،

تو ایک شخص کی جماعت ہے اور ایک شخص کی جماعت ہے اور صوفیوں کی جماعت میں ایک مرید اور ایک مرادین کی جماعت ہے

یہ فرما کر ب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ خالی سے فرمایا کہ وہ بیچ کا رستہ کیا ہے کہ تہ موافقہ نظر لے میں کی ہے ولی لا رمآئے یہ کتاب دست کی۔ فرمایا کہ یہ شخص جس نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کو خواب میں دیکھوں اس بارے میں مولانا محمد بن نے پچاس لیا تھا کہ یہ مریدین میں سے نہیں ہے، مرادین میں سے ہے اگر یہ فرما کر ترک کرے گا۔ اس سے روکتی پڑھو میں گئے۔ کیوں کہ اللہ کے یہاں منتخب کیا جا چکا ہے، اس لئے تہ بیر بتلائی کہ فرس نہ چھوڑ دے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ چھوڑ سکتا ہی نہیں۔ اس سے پڑھو نہیں گئے اور رات بھی بوجھ گئی۔ اب اس میں کتاب دست کی عظمت بھی یہی جگہ قائم رہتا اور کاروبار کی عظمت بھی قائم رہی۔

بد تربیت و صحبت محقق نہیں ہو سکتا مگر سے محقق مجھے کا غیر محقق نہیں۔ غیر محقق یہ مولانا ظاہر مدین کی تو ہیں مگر سے گایا کتاب وسنت کو ترک کر دے گا اور یہ دونوں رستے تباہی و بربادی کے ہیں۔ نجات کا رستہ یہ ہے کہ قرآن کا واسطہ بھی ہاتھ سے نہ چھوئے اور اہل لٹکاداسن بھی ہاتھ سے نہ چھوئے۔ ان کی عظمت بھی اور کتاب اللہ کی عظمت بھی دل میں جاگزیں ہو۔ مگر اس کے لئے ضرورت ہے کہ تربیت ہو، محققین کی صحبت میسر ہو۔ ویسا کاہن کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کا معارف نصیب ہو۔ تب آدمی کہیں محقق بننا سے محض کتاب دیکھ لے اور ہر گز نا کلام بن لینے سے محقق نہیں بننا جب تک کہ محنت کر کے تربیت نہ پائے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ

۵۸ ۲ جلد تا یک پہرہ اند بعد شست
چامہ مرد و شاہدے ریا شہیدہ راکھن

محبوب کی مدت چاہئے کہ ایک سوے کا دانہ منوں مٹی کے مدر جائے۔ اپنی ہستی کو فنا کرے اس میں سے پودا پیدا ہو۔ اس میں سے روٹی نکلے، اس سے سرس بنے پھر انہیں جو کے کسی محبوب کا باس بنے اور یہ اس کی قدر کرے۔ تو بولہ کا دار اگر اپنی ہستی کو مٹا کر روٹی کی صورت میں اپنے کو نہ پیش کرے۔ نہ شہید کے لئے کھل میسر آتا اور نہ محبوب کے لئے لباس اور کتے ہیں کہ ۔

فرہ باید تا یک سنگ خار از آفتاب
لعل شود در بخشش پادشاه

فرہا قرون کی مدت چاہئے کہ تنگ خار کا ایک ٹکڑا آفتاب کی گرمی سے تپتے تپتے صدیوں میں جاکے لعل بدخشیاں بے ادبہ ارمیں اکھوں روپاس کی قیمت ٹھٹھے مگر جب تک وہ تنگ خار آفتاب کی گرمی اور آفتاب کی تپش کو نہیں سہہ گا وہ بچنے کو جلا کر پھونک نہیں دے گا مل بدخشانی نہیں بگڑا اور اسی طرح سے کہا ہے کہ

سہا ہدیہ تائیک کو کے اردن علم   عے گردانکو ، یا شاعر شیریں حق

سہا سہا کی دلت و محنت چاہئے کہ ایک نا ان پچہ سات آنکھ برس میں جا کے عام نے پاشا عشریں غن
ہے۔ گھر بیٹھے علم کی دولت نہیں مٹی۔ ہر محنت کے پاقب بنانے سے یہ مقام میسر نہیں آتا چنی چوں کو سوہا لگالی

پڑتی ہے، جان کو جلا نہ پڑتا ہے، تب جا کے وصل کا مقام میسر آتا ہے۔

عاشقی شیوہ رندان بدکش ہاشم

باطن کے بادشاہ اور

مبین حقیر گدایانِ عشق رکیس قوم شہان بے کمر و خسروان بے کلاہ اند

یہ ملّا نے اور درویش بے چارے، انہیں حقیر مت سمجھو یہ بادشاہ ہیں گوسر پہ تاج نہیں ہے۔ یہ بادشاہ ہیں گو کمر میں سونے کا پٹا بندھا ہوا نہیں ہے۔ مگر سلاطین ان کے آگے جھکے ہیں۔ یہ سلاطین کے آگے نہیں جھکے ان کو اللہ نے بڑی دوست دی ہے۔ جو باطن کی دوست ہے ظاہری دوست والے نہیں جانتے کہ انہیں کیا دولت میسر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں۔ حلیل اللہ عام اور امامت کا رتبہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی فقہ کا مسئلہ حاصل ہوتا تو بعض دفعہ وجد میں آ کے کہتے کہ "ایہ النساء المخلوٰک من ہدہ النعۃ" کہاں ہیں بادشاہ رادے کہ ہماری اس دولت کو دیکھیں اچھا ہوا کہ یہ اندھے ہیں اگر یہ اس دولت کو سمجھ لیتے تو شاید اس دوست کو چھیننے کے لئے تلواریں بے کمر ہم سے جہ دہا کرتے۔ مگر ان کی آنکھیں بند ہیں اس لئے ہماری دولت محفوظ ہے۔ تو ایک باطنی دوست کے در ایک ظاہری دولت کے بادشاہ ہیں۔ ظاہری دولت والے باطن دلوں کے آگے جھکے ہیں۔ بشرطیکہ، ارباب باطن ہوں، ارباب باطن نہ ہوں۔ محض پیٹ کے بندے نہ ہوں کہ کھاپی میں۔ ارباب باطن ہوں تو ارباب ظہران کے آگے جھکتے ہیں۔

اول نقد کے قدموں میں دنیا سر پر خاک ڈالتی ہوئی آتی ہے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ حاندس کے کارمشاخ میں سے ہیں۔ ان کے ہاں تقریباً ہزار بڑے ہزار مہمانوں کا روزانہ دونوں وقت ہجوم رہتا تھا۔ نوب میر خاں جو ریاست ٹونک کے واسطے تھے۔ وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کے دس بیٹے پیدا ہوئے، میرے شیخ کے ہاں ہزار دو ہزار مہمان رہتے ہیں بڑی پریشانی رہتی ہوگی۔ شیخ کی کوئی جائیداد نہیں اور تجارت و عازمت نہیں ہے۔ بڑے پریشان رہتے ہوں گے کہ مہمانوں کو کہاں سے کھلاؤں تو انہوں نے ریاست ٹونک کا ایک پورا ضلع جس کی سالانہ آمدنی کئی لاکھ روپے تھی۔ پچیس کے پترے پر لکھ کر بھیجا کہ حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تاکہ آپ کو مہمانوں کی مہمانی میں دشواری نہ ہو۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب نے اس پتیل کے پترے پر جواب لکھا۔ عجیب جواب تھا۔ لکھ کہ۔

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم ہامیر خاں لکھئے کہ روزی مقدر است

ہم اپنے فقر و قناعت کی آبرو نہیں کھونا چاہتے میر خاں سے کہہ دو کہ روزی مقدر ہے آسمان سے آ رہی ہے۔ تیرے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کو ٹھکرا دیا ہے اور حکومت والے پیش پیش ہیں۔

اسی مقام کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ ورسوں کا ہو جاتا ہے تو "آتت اللہ دنیا

وہی داعیۃ "دنیا سر پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں میں" کر پڑتی ہے، وہ ٹھکراتے ہیں، درودہ بردہ کی قدموں میں گرتی ہے۔ دنیا کے بندے خود دنیا کے قدموں میں گرتے ہیں، درودہ ٹھو کریں مارتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک غنی بن کے کہتا ہے ایک محتاج بن کے کہتا ہے۔ اہل اللہ بھی کہتے ہیں مگر غنی بن کر۔ اہل دنیا بھی کہتے ہیں مگر محتاج و فقیر بن کر ایک فقیر اہل اللہ ہے، ایک فقیر اہل دنیا ہے۔ جو اللہ کا فقیر ہے دنیا سے وہ بھی خرم نہیں رہتا۔

اس دنیا کا حاصل یہی ہے کہ آدمی پیٹ بھرے، لباس سے تن ڈھانپے، کون سا اللہ وہ ہے جسے کھانے کو میسر نہیں؟ اب رہا یہ کہ انکے پاس بڑی کوٹھی بنگلہ نہیں۔ وہ چاہتے ہی کب جس کوٹھی بنگلے کو؟ وہ تو ایک جھوڑے کے نیچے گزار بسر کرنے کو بہت سمجھتے ہیں۔ یہ تو جب ہو جب وہ آپ کے بنگلوں کو پہچانی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ آپ انہیں "لٹی کہیں مگر انہیں کوئی لالچ نہیں۔"

اہل اللہ تبارک الدنیا ہیں حقیقت میں یہ لوگ تبارک الدنیا ہیں کہ دنیا پر قابو پاتے ہیں اور پھر ترک کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں ہی دنیا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں ترک کر رہا ہوں وہ متروک، مدنی ہے، تبارک الدنیا نہیں ہے دنیا نے اسے ترک کر دیا۔ دل میں اس کے ہے کہ دنیا آئے مگر دنیا اس کو چھوڑ چکی۔ اسلام نے جو لوگوں کو تبارک مدنی بنایا ہے، متروک الدنیا نہیں بنایا۔ دنیا پر قابو پا کر، پھر اس کو ترک کرو۔ خواہ ہاتھ سے خود قلب سے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دوست مندمت ہو اور بھک مٹگے بنو۔ مسلمان بھک مٹگا اور سائل بننے کے لئے نہیں آیا۔ وہ دنیا کو دینے کے لئے آیا ہے، دنیا سے مانگنے کے لئے نہیں آیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کا دے، "کَسْبُ الْفَحْلَالِ لِمَنْ يَشَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" ① نیک ور پاک کسی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اللہ اس میں برکت دے دے تو یہ نہیں کہ جا کے سمد میں ڈبو دے۔ اپنے مصروف میں خرچ کرو، دوست مند بھی ہو۔ خدا اگر کروڑ پتی بنائے بن جاؤ اسے ضائع مت کرو۔ مگر قلب کا تعلق اس سے نہ رکھو۔ قلب کا تعلق اللہ سے رکھو، ہاتھ پیر کا دنیا سے رکھو۔ دنیا ترک نہیں کرنی کہ تم بھک مٹگے بن کے بیٹھ جاؤ۔ دنیا کو قلب سے ترک کرنا۔ ان کی شان یہ ہے کہ۔

دل بیار دست بکار

ہاتھ پیر کا رو بار میں لگے ہوئے اور دل اپنے مالک میں لگا ہوا ہو یہ اسلام کی تعلیم ہے نہ یہ کہ تم دنیا ترک کر کے پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاؤ اس کو رہا نہایت فرمایا۔ اسلام میں گوشہ گیری نہیں دنیا کے عروج و بھی۔ چاہے خدا کروڑ پتی بنائے، اس کی قدر کرو اور اسے، اپنے مصارف میں خرچ کرو۔ مگر دل کا تعلق اللہ سے ہو۔ اولیاء اللہ کا بھی کردار اور کیریکٹر تھا۔ یہی ہیں وہ علمائے دیوبند جو ان اکابر اولیاء اللہ کے جانشین ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ، در عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے۔

① مشکوٰۃ المصابیح، کتاب ابیوع، باب الکسب وطلب الحلال، ج ۲، ص ۲۸ و قلم ۲۷۸۱ حدیث ضعیف ہے

لیکن معیار درست ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ دیکھئے کشف الغطاء ج ۲ ص ۴۶

حضرت عبداللہ بن مبارک تقریباً دو ہزار شرفی ہرقت پاس رکھتے در بعض دفعہ مجلس میں بیٹھ کر نہیں خوب چھا کر تے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت آپ یہ اثر فیوں اس طرح اچھا ہے۔ میں نے فرمایا ”لَسُوْلًا هَدَه لِّلْمَلِكِ سَمْعَدِلْ بِهٖ هٰؤُلَاءِ الصُّلُوْكَ“ ① مگر یہ در ہمارا دینہ روپیہ پیسہ ہاتھ میں نہ ہو یہ بادشاہ دے تو ہمیں ناک پوچھنے کا دواں نہ لیں۔ ہم تنہا دیتے ہیں جو تمہیں میسر ہے، وہ ہمیں بھی میسر ہے ہم تمہارے محتاج نہیں۔ تمہیں جو ہمیں میسر ہے وہ بقدر ضرورت بھی تمہیں میسر نہیں۔ تمہاری حالت میں محتاج ہو کہ ہم سے آ کر لیکھو۔

تو سہم کی تعلیم یہ ہے کہ سرائے و مصلے نہ تانقصو کہیں، یعنی نہ تانقصو ہے۔ ”و خیر انعمی علی نفس“ اعلیٰ اور میری قلب کی امیری ہے۔ ہاتھ پیر میں چاہے، رکھوں روپے ہوں۔ بنی کر یہ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بیٹھ کر ایک ایک دے کے اندر کئی ٹی، رکھ روپے اپنے دست مبارک سے تقسیم کئے ہیں۔ تو یہ شانِ بھلائی مٹنی کر دیا قبضے میں بھی کر دے۔ پھر قلب سے ترک کر دے اور اگر دنیا مٹی نہیں اور کہا ہم تائست اندنیہ میں، تو تبارک اللہ دنیا نہیں متروک لہذا یہودیہ سے تمہیں ترک کر رہا ہے۔ جیسے نامرد و رعیل جوں کہے کہ میں بڑ پارسا ہوں کہ میں عورت کے پاس نہیں جاتا۔ لوگ کہیں گے تمہ میں جانے کی حاکت کہاں ہے؟ تو کہاں سے متقی بن گیا۔ متقی وہ سے کہ جانے کی حاکت ہے پھر بھی میں جاتا۔ اللہ نے خوف سے ڈرتا ہے نہ کہ نامرد ہونے کا نام متقی سے بہر حال تبارک اللہ یا وہ ہے کہ دیا قبضے میں ہے پھر ترک کر رہا ہے۔ وہ تبارک اللہ دنیا نہیں کہ دیا ہاتھ میں نہیں یعنی ہونی نکاہوں سے، لکھ رہا ہے اور دوگوں کو دھوکا دے رہا ہے کہ میں تبارک اللہ دنیا ہوں۔

دوب و عظمت کے حامل کتاب، جہد کے سچے وارث میں بہر حال میرا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہمدادوب و تاداب پر ہے، عظمت شریعت کا ادب، دین و اللہ اور عباد ربانی کا ادب، کتاب اللہ کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مدرسہ رب و ربی اور خفا، ہوس کا ادب۔ اس سارے لایوس پر دین کا مدار ہے۔ ہے دینی اور سماجی میں آدمی کا دین نہیں بنتا

پھر دہ کے بعد اجتماع ہے قرآن، حدیث، فقہ، جماعت کا اجتماع اور اس ذوق کا اجتماع جس کے اوپر پوری امت کے صلی و علیٰ علیہ وسلم ہے ہیں اس سے لگ ہو کر خیر آرائی و تحمیل سے کوئی پگھل نہی بنانا، سلام نے ان سب کو رد کیا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے کہ نقل و حجج، ذوق سلیم کے ساتھ اجتماع اور ادب کے ساتھ اسے قبول کیا جائے اسی کو اس آیت میں ظہر فرمایا گیا کہ حق باطل کا معیار یہ ہے کہ ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا فِي يَدَيْهِ﴾ ④ ”جو تغیر جو ہم نے آپ کی طرف کتاب کی وحی کی ہے۔ وہی ہے حق، وہی مصدق ہے۔ اس کی تصدیق اور تکدیب سے“ وہی سچا اور چھوٹا سمجھا جائے گا۔“ اور فرمایا: ﴿لَنْ نَنْسُوا أَوْفَاقَنَا لِكَلِّفَ الْوَعْدِ﴾ ⑤ ہم نے آپ کی عہد کتاب اللہ کا ورثہ بنانا۔ کن لوگوں کو بنانا؟ جن کو ہم

○ مشكوة المصابيح، كتاب الرقيق، باب استحباب المال والعمر بطاعة. الفصل الاول، ج ٣ ص ٥٤ رقم ٥٢٤

(٢) يار ٢٢ سورة الفاطر الآية ٣ (٣) يار ٢٣ سورة الفاطر الآية ٣٢

نے منتخب اور پسند کیا تھا کہ ان میں سے ہمیں دین کا کام لینا ہے، اس میدان میں ان سے کام لینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وراثت تو باپ سے ہی ملتی ہے کوئی پیدا تو نہیں کرتا۔ پیدا شدہ کوئی کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت تو وہ ہے جو باپ کا ترکہ ہو اور مل جائے۔ وراثت کہ کب ملے گا؟ جب سب نامہ ثابت ہو۔ یعنی باپ کا بیٹا ہونا ثابت ہو، چھٹی ترکہ ملے گا ورنہ یہی ثابت نہ ہو کہ یہ مرے والے کا بیٹا ہے تو چھٹی دینی کو کبھی بھی ترکہ نہیں ملے گا۔

اسی طرح نبیہ و پیغم السلام کا روحانی ترکہ علم اور کس ہے۔ وہ جب ملے گا، جب روحانی نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہو کہ میرا شیخ یہ ہے، اس کا شیخ یہ۔ اس کا شیخ وہ، سب سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ثابت ہو تو ترکہ ملے گا اور اگر بیچ میں کوئی کڑی کٹ گئی ورنہ متصل نہ پہنچا تو وہ ایسا ہے جیسے ہے باپ کی اولاد ہو کہ بیچ میں باپ ہی نماز ہے۔ پھر ترکہ کہاں سے مل جائے گا؟ اس لئے کہ یہ علمی وراثت نسبت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ ماں و دوست کی وراثت نسب سے ملتی ہے۔ یہ نسب مادی ہے، وہ نسب روحانی ہے۔ اس کو فرمایا گیا ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ أَذْنٌ خَاشِعَةٌ﴾ ① ”پھر ہم نے کتاب اللہ اور علم کا ان لوگوں کو وارث بنایا، جس کو ہم نے اس کام کے لئے چس لیا تھا۔“

سفر فرمایا ﴿فَبِمَنْهُمْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ② بعض ان میں گندے انڈے نکل گئے کہ نبیوں نے یا کتاب اللہ کو نہیں پشت ڈالا یا کتاب اللہ کو اپنی رائے کے تابع کیا یا تھوڑے تھوڑے جیسے کر کے معنی تحریف شروع کی فرمایا یہ اپنے نفس پر ظالم ہیں۔ ان کو اس کی جزا اور صلہ ملے گا۔

اور فرمایا ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ ③ بعض ان میں وہ ہیں کہ درمیانی راہ سے اللہ کے راستہ پر چل رہے ہیں۔ دھرا دھرائیں ہتھے ہلبے اختیار کر لی۔ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے وہ بھی نجات پائیں گے۔ اور فرمایا ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ ④ بعض وہ ہیں جو اس راستے پر دوڑ رہے ہیں ورنہ ان کی کوئی جزئی چھوڑنا نہیں چاہتے، ہر حیثیت سے دین کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں اور دین کی حالت ہاتھ میں لے کر فرار لے کر رہے ہیں وہ سابق خیرات ہیں۔ جیسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں گھوڑ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس روحان میدان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے نکل جائیں۔ اس طرح سے دوڑنے میں مصروف ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس پر لگا دیا ہے تو کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی ٹپک رہا ہے، کوئی معمولی چال چل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بہت کر اس بیٹے سے بہت گیا وہ منزل مقصود سے رہ گیا۔ لوگوں کی انواع و اقسام ہیں۔ اس لئے ہمارے وراثت کے لئے ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں کتاب اللہ کے وارث بنیں انہی معنی پر چلتے رہیں جو روایت ہو کر چلے آ رہے ہیں۔ جس میں سلف کا ذوق اور سلف کا تعامل شامل ہے اور جس میں وہ مذاق دینی شامل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ

① پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیۃ ۳۲ ② پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیۃ ۳۲

③ پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیۃ ۳۲ ④ پارہ ۲۲، سورۃ الفاطر، الآیۃ ۳۲

عید و مسلم تہذیب کی ترقی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن وحدیث کے محض الفاظ ہی منقول نہیں ہیں معنی بھی منقول ہیں اور معنی ہی منقول نہیں بلکہ تربیت کا وہ دوق بھی سلسلہ درچہ آ رہا ہے۔ جس دوق پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے و عمل کا نمونہ بھی دکھایا کہ اسی نمونہ کے عمل پر رہو۔ اس لئے آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کی چار شاخیں ہیں۔ ﴿يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ ① اللہ کی آیتیں، امانت اللہ آپ نے پہنچا دیں۔ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ② پھر تعلیم کے ذریعے ان کی ہر دست ربا نی بنائیں۔ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ ③ پھر عقلی اُسوہ بھی پیش کیا کہ یوں عمل کرو یہ نمونہ ہے جس کو میں کر کے دکھا رہا ہوں اور فرمایا ﴿وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ رِزْقِهِمْ﴾ ④ دلوں کو مانجھ کر اس میں استقامت بھی پیدا کی کئی نکال دی اور رزق نکال دیا۔ یہ بھی مدت اور مختلور کے بعد استقامت نصیب ہوتی ہے۔ نہ یہ کہ آدمی نے چند حرف دلچہئے کسی کی بات سن لی اور رائے اپنی شرعاً کر دی یہ چھچھور ہیں یہ یہ کوئی سنجیدگی کی بات نہیں ہے۔ جس کا آدمی علم نہیں رکھتا اس میں کبھی رائے نہ دے۔ مثلاً ہار کا کوئی مسند آئے گا، اگر آپ سے کوئی کہے کہ ریور کیسے بنتا ہے آپ کہیں گے میں جانتا نہیں مگر کے پاس جاؤ یا لوہار کی بات ہو آپ یہ کہتے ہوئے عار نہیں کریں گے کہ بھی ایش ہو رہا نہیں۔ اگر آپ کو لوہا کھانا ہے تو لوہار کے پاس جاؤ مگر جب دیکر کی بات آتی ہے تو لوگوں کو اپنے کو جاہل سمجھتے ہوئے عار آتا ہے۔ اس میں رائے رنی کے لئے تیار ہیں۔ گویا دین یک کھلونا ہے۔ جس کا جی چاہے اس میں رائے رنی کرے۔

کس واسطے میں نے یہ عرض کیا جزئیات پیش کرنے کا موقع نہیں۔ میرے پاس بھی وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی۔ اس لئے اصول میں نے عرض کر دیا۔ ایک کسوٹی پیش کر دی۔ اس سے آپ جزئیات کو عمر بھر پرکھتے رہیں اس سے آپ جزئیات کا فیصلہ کر سکیں گے۔ یہ چند ضروری باتیں مجھے عرض کر لی تھیں۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ خود میں اتنی ہمت و حیاقت بھی نہیں تھی۔ مگر شاید بزرگوں نے کوئی قلبی زور لگایا ہو۔ جس سے کچھ بات چل گئی ورنہ اپنے اندر قوت تھی نہیں۔ بہر حال اب میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمادے، صحیح و سیدھے راستے پر چلے۔ رزق اور کج راہوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور دھرم اور حرمات سے بچا کر صرف انہی روایات پر رکھے، جو سند صحیح کے ساتھ منقول ہوئی آ رہی ہیں۔ (امین)

”الْفَلْهُمُ دُئِلْنَا نَقْلًا مَا أَنْكَ السُّبْحُ الْعَلِيمُ وَإِنَّا مَسْبُوكَا وَفَتْ غَدِيْنَا أَنْكَ أَنْتَ الْتَوَاتُ الْمُرْحَمُ وَأَخْرُؤَ غَدُونَا إِنْ الْغَمَّةُ لِنَبِّ رِبِّ الْعَلَمِينَ“

① پارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ، الآیۃ ۲ ② پارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ، الآیۃ ۲

③ پارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ، الآیۃ ۲ ④ پارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ، الآیۃ ۲

تسکین فطرت

”الحمد لله نعمته وسعته واستغفره ونؤمن به ونستوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انصب ومن سبب اعدائ من يهدى الله فلا مضى له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسدنا ومولانا محمدا عبده
ورسوله رسله الله ابني كافة للناس بشيرا ونذيرا ودا عيا ليه يادنه ومسرحا مميذا
ثم بعد

تسکین فطری سوں برگانہ محترم بھی آپ کے سامنے میرے یہ عزیز نے چند سوالات تسل کئے جو سب
کی فطرت سے پیدا ہوتے ہیں یہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جاتا ہے؟ اور اس آے اور جانے کے
درمیان ہمیں زندگی کس طرح گزرتی چاہئے؟ جب تک ان تینوں سوالوں کا جو بشفہ بخش طریقے سے ہمیں مل
جاتا۔ انسان میں بے چینی راتی ہے سکون قلب پہ نہیں ملتا۔

یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ تین سوال جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت جو ہمارے
محترم مقامی صاحب نے رکوع تلاوت کیا۔ ان تینوں سوالات کا جواب اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ تو فرق اتنا
ہو گیا کہ ہم قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سوال کیا جاتا ہے بعد میں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہو گیا (۴ جو، کی
۹۶۳ء فریقہ) کہ پہلے جواب پڑھا گیا بعد میں سوال کیا گیا۔

یہ جو پور رکوع ہمارے محترم مقامی صاحب نے پڑھا ہے یہ اس احکام پر مشتمل ہے۔ اس بدانتہی اس میں
حق تعالیٰ سے کی ہیں وہ ہر ایک ایک ہدایت و ہمت کی چروں پر مشتمل ہے۔ تو مجموعے کے لحاظ سے یہ چیریں
بہت ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصول اس میں اس باتیں ہیں کی گئی ہیں درودوں باتیں نہیں سوالات کے جوابات ہیں کہ
ہمیں زندگی کس طرح گزرتی چاہئے؟ اس کے کیا اصول ہیں؟ کس کی رضا مندی و کس کو خوش کرنے کے سے ہم
زندگی گزریں درود مبرا کیا ہے جس سے ہماری تہذیب ہوتی ہے۔ پھر اس زندگی کا انجی مبرا ہوگا۔ تو اس رکوع میں
اسی مہی بنا دیا گیا ہے

غرض مذہب کی چیزیں ہیں ایک مہد ایک معاد، ایک معاد کا مطلب یہ ہے کہ بعد انہاں
سے ہوئی معاد کا مطلب یہ کہ لوٹ کر کہاں جاتا ہے۔ معاد کا مطلب یہ کہ درمیان میں اس طرح زندگی گزار کر

جہاں تو اس رکوع میں مباد بھی دُر ہے کہ وہ کون سی دُست سے خوشہ باری اصل ہے۔ معاذ بھی دُر ہے کہ تہہ ہر
ایجاد میں ہوتا ہے اور اس کا بھی دُر ہے۔ مہر میں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ اس لئے اس وقت کسی تقریر کے
کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تفسیر کی ضرورت ہے کہ اس رکوع کی تفسیر کر دی جائے۔ ترجمہ و شرح میں تقریباً بھی
ہو چاہے گی۔

نسان کا مباد کیا ہے؟ تو ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ ﴿يَسْرُبُ الْعَدْنُ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ① برکت ان وہ دُست سے جس نے آسمان میں برج قائم کئے مہر میں
قائم کئے اور ان منزوں میں سے سورج اور چاند کو گرہ راجس سے رت درون پیدا ہوئے۔ لگے موسم بنے گئے
سردی گرمی اور رات آنے لگی۔ یہ گویا مباد کا ذکر ہے کہ اصل ابتدا جس دُست سے ہے۔ اس کی قدرت
سموں زمین میں کام کر رہی ہے۔ آسمان پر سورج پیدا کر دیے اور زمین پر حرکت پیدا کر دی۔

رحمن کے بندوں کی چاروں اس کے بعد اس کا کام شروع کئے کہ اس کی رضا کے لئے کس طرح زندگی
گزر رہی ہے ﴿وَجَعَلَ الْبُحْرَيْنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ ② بحرن کے بندوں کا دیا میں کیا
ڈھنگ ہونا چاہئے؟

رحمن نعت میں اور شریعت میں بھی دُست کو کہتے ہیں جو ساری نعمتوں کا مالک ہو۔ بظہری دور طبعی تمام
نعمتیں دینے پر قادر ہو۔ برکت اس کے قبضے میں ہو۔ ساری نعمتوں کا وہ دُست مالک ہو۔ تو اس رحمن کے
بندے کس طرح سے دنیا میں زندگی بسر کریں۔ فرمایا جس کے بندوں کا ڈھنگ یہ ہونا چاہئے کہ جب دور میں
میں چھیں تو نرم چار چھیں۔ اس میں ہر بیت دی گئی کہ زندگی کی بنیاد تواضع اور خا کساری پر رکھی جائے۔ کبر و نعت
پر بند رکھی جائے۔ تکبر اور اپنے کو بڑا بنانا یہ نہیں بلکہ چار سے واضح ہو کہ کوئی خدا کا بندہ جا رہا ہے۔ یہ نہ معصوم ہو کہ
کوئی جہر تھا۔ چاہا۔ نسان کی شان نہیں ہے اور اسان کی شان یہ یوں نہیں ہے؟

اس کی وجہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمائی کہ ”كُلُّكُمْ لِي أَدَمٌ وَأَدَمٌ مِنْ تُرَابٍ“ ③ ”تر
سب کے سب آدم کی آواہ۔ آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“ مٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ چھل اچھل کر اوپر
جائے یہ جب تک پست اور پاد رہے گی جیسی تک اس کی قدر ہوگی۔ مٹی حوتوں میں روندی جاتی ہے مگر چوں نہیں
کرتی۔ جیسی تک اس کی قدر ہے کہ جس طرح ہم تصرف کریں بد چوں چاہا اس تصرف کو قبول کرے، مگر مٹی اوپر
ری۔ مٹی کی آنکھ میں پڑی وہ حسرت کرے گا۔ کسی کے کپڑے پر رے مٹی وہ کپڑے کو جھٹک دے گا۔ کہے گا کہ
کبھی تیرے گھر سے مٹی تو مٹی نے دور ابھرے گا نام لیا تو اس پر نعمتیں۔ اس شروع ہو گئیں۔

① پارہ ۹ سورۃ الفرقان، آیہ ۶ ② پارہ ۹ سورۃ الفرقان، آیہ ۶۳ ③ مسند ابی جہل، ص ۲۰۱

رقم ۲۵۵ نہایت حسن ہے، دیکھئے صحیح وضعیف الجامع ج ۷ ص ۱۵ رقم ۲۶۶۸

تو جس مٹی سے نہات پیدا کیا گیا، اگر وہ بیٹھنے لگے، غرور کرنے لگے، کبر و نخوت اختیار کرنے لگے، ہر شخص اس انسان کو برکے کہا گا اور جو تواضع و خاکساری اختیار کرے اور مٹی بن کر رہے، سب اس کو سر پر ہاتھ نہیں لگے کہ یہ بڑی یہ معصوم ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص میں جو بڑ بول بولتا ہے ہاتھ کے ہاتھ دیتے اس کو سر مل جاتی ہے، درج تواضع کا کلمہ بولتا ہے، سب اس کی قدر کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ شاہ کی عادت سریر بھی یہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کر کے یوں کہے کہ میں اللہ میرے سے کچھ نہیں بن سکتا۔ میرے بس بن پایا۔ میرے بس میں تو کچھ نہیں۔ تیرا فضل ہے کہ یہ کام تو ہے مجھ سے کرادیا۔ میرے اندر طاقت نہیں تھی۔ حق تعالیٰ شاہ خود افراتے میں کہ نہیں کس نے ہی کیا تھا۔ مسجد کی طرف چل کر تو ہی گیا تھا۔ حج کے لئے بیت اللہ کی طرف تو نے ہی سفر کیا تھا۔ تو نے سب کچھ کیا، اور اگر کوئی کبر و نخوت سے یوں کہے کہ میں اللہ میں نے نہ پڑھی، میں نے عبادت کی، میں نے یہ کام کیا۔ مرا تے ہیں کہ ناماقب تو نے کیا کیا؟ وہ ہم سے تیرے اندر پیدا کیا ہیں، روح و طاقت ہم نے دی۔ تو نے کیا کیا؟ جو خود دعوے کرتا ہے سے پست کر دیتے ہیں اور جو دعویٰ جھوٹ کر کہتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے مہر تے ہیں کہ تو نے سب کچھ کیا۔ اس لئے سنت اللہ یہ ہے کہ جو آدمی خاکساری کرتے، عاجز و نیاز کرتے، بندگی کی شان سے آئے۔ سے ادب اٹھاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں اور جو خود مہر تے لگے سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ۔

پستی سے ہو سر بلند و سر کشی سے پستی
اس راہ کے عجیب شیب و فر ز ہیں
تو نسب کی فطرت یہی بنائی گئی کہ تیرے سامنے نیلی ہے۔ اگر وہ ابھرتی ہے تو تو عنایت بھیجتا ہے۔ یہ جوتیوں کے پیچھے رہتی ہے تو تو عزت کرتا ہے۔ تو جس چیز سے تو بنا ہے تیرا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہئے کہ جتنی تواضع و خاکساری کرتے گا تیری عزت ہوگی۔ جتنا تو غرور کرے گا، تنہی تجھے پست کر دیا جائے گا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جس کے بندوں کی زندگی کا ذہنک کیا ہونا چاہئے۔ جب گھر سے باہر نکلیں اور چلیں تو زمین پر ہلکی چاں چلیں نخوت و کبر کی چاں نہ چلیں اس کو دوسرے موقع پر قرآن کریم نے فرمایا: **وَافْبِضْهُ فِی مَنَیْکَ وَاعْصَصْ مِنْ صَوْنِکَ** اُنْکِرْ اِلْاَصْوَاتَ لِمَصَوْتِ الْحَمِیْمِ ﴿۱﴾ پٹی چاں میں اعتدال اور میاں راہی اختیار کر دو اور زیادہ دور سے چلا کر مت ہو و حسب ضرورت آواز بلند کرو۔ بہت زیادہ شور مچا کر بول، کبر و نخوت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کو ذہنی حقیقت بند ہو وہ دوسری بات ہے۔ میں ارادہ کر کے آدمی چلانے یہ سمجھ کر کہ دوسرے کے اوپر میری آواز کا دباؤ پڑے یہ ممنوع ہے اس ضرورت کے وقت اعتدال کے ساتھ آواز بلند کرے۔ تو بولنے اور چلنے دونوں میں اعتدال ہونا چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کا حلقہ شدت میں آتا ہے کہ "اذا منسى لكفها كانما يحيط
 من صلب" ① آپ اس طرح چلتے تھے کہ عجیب شان تھی۔ اس طرح کہ گردن تو جھکی ہوئی جس کو خا کساری کی
 چال کہتے ہیں۔ مگر ساتھ میں قوت تھی جی کہ یوں معلوم ہوتا تھا زمین کو کھود کر نہ رکھس جائیں گے۔ اتنی قوت سے
 قدم پڑتا تھا۔ تو قوت بھی ہو، شجاعت بھی ہو اور خا کساری کی طرح نیزہ مندی بھی ہو، وقار بھی اور تواضع بھی ہو۔ نہ
 پیادوں کی چال چلے جیسے کوئی سرریض چارہا ہے کہ دوسرا کوئی تھپڑ مار دے تو گر پڑے یہ بھی نہیں ورنہ بھر کر چلے جیسے
 کوئی متکبر چارہا ہے۔ سچ کی چال ہو کہ اس سے خود داری اور خا کساری بھی ٹپکے ﴿يَعْتَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ﴾
 ② کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چلے، بلکہ یہ کہ تواضع سے چلے چاہے تیز چلے گویا یہ پیدا نقشہ بتایا گیا کہ
 جب گھر سے نکلو تو یک چال چلو۔ اس لئے کہ مسلمان بے فکر انہیں پیدا کیا گیا کہ جس طرح اس کا جی چاہے چل
 پڑے۔ قدموں پر نگاہ ہونی چاہئے کہ یہ کس طرح سے چلیں اس لئے کہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿مَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۱۷۶) اور ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَبِيلًا﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷)۔
 قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۲۰۵) اور ﴿وَلَا أَدْرِي أَقُولُ الْمَثَلَيْنِ الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلَ﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۲۰۶)۔
 قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَبِيلًا﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷) اور ﴿وَلَا أَدْرِي أَقُولُ الْمَثَلَيْنِ الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلَ﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۲۰۶)۔

رحمن کے بندوں کا قال اس کے بعد آگے فرمایا، چلتے چلتے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو اس میں اچھے بھی ملتے ہیں اور برے بھی جیسے تو ایسے ملتے ہیں جو بڑے مہذب اور شستہ ہیں۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا، محبت بڑھ گئی۔ اور بعض ایسے بھی ملتے ہیں جو جھگڑے اور فساد کی بات اٹھاتے ہیں کہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ سبایا کسی پر پھبتی کس دی۔ ایسے موقع پر ہماری رفتار کیا ہونی چاہئے اس پر فرمایا ﴿وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ لَنُجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ⑤ ”اگر جاہل میں اور جاہلانہ حرکتیں کریں تو ہم ان کے ساتھ جاہل مت بنو“۔ تم سلام کہو۔ یعنی جب وہ جاہل نہ بات کریں۔ پس ان سے کہہ دو کہ بھی!

① الجامع للشمسي، كتاب الجنايب، باب ما جاء في صحة النبي صلى الله عليه وسلم ج. ٢ ص ٨٩

(٢) هـ ٩ : سورة الفرقان، الآية ٦٣ (٣) هـ ٢٨ : سورة المجادلة، الآية ٤ (٤) هـ ٩ : سورة الفرقان،

حیاتِ محکم لاسلام — تسکینِ نصرت

ہمارے سامنے یہ بات نہیں جاتے تمہارے سے بھی دینا نہیں، ہمارے لئے بھی اور اگر آپ بھی ٹھکڑے میں لگے تو وہاں اچھی خاصی لالچی چل چائے گی۔ ٹھکڑا نہ جائے گا اور ٹھکڑا تھا بہت سارے ہیں۔ مگر اس کا منہ بہت مشکل ہے۔ اس لئے ضرورتاً کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا گیا جب چوتھو چال میں نرمی پیدا کرو۔ نرم چال، رشوت، مزاحمت کی محبت کی نگاہ سے دیکھو گا۔ آپ سے کوئی ٹھکڑا نہیں کرے گا۔ ٹھکڑا جب کرے گا جب آپ منکر نہ انداز سے جائیں اور جب تو وضع سے گئے تو اس تو سب عرت کریں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بے وقوف آدمی نہ جائے اور جاہل نہ ہوں تو آپ نہیں گئے فالو اسلام بھی اہم یہ بات نہیں جاتے، ہمارے سامنے ہے۔ یہ منہ سب نہیں ہے۔ اور کام یہ نہیں ہے۔ تم جاؤ تمہارا کام ہے۔

اسلام کی برکات اور آداب اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ سلام یہ ایسی عظیم چیز ہے جو ٹھکڑوں کو خیر کر دیتا ہے۔ سلام آدمی نہ کرے تو برا سمجھا جاتا ہے اور اگر سلام کرے تو جاہل بھی ہوں گے، وہ بھی جھک جائیں گے کہ یہ بڑا چھ آدمی ہے سلام کر رہا ہے اس واسطے فرمایا اگر ہاں دشمن بھی ہوں، عدالتیں بھی ہوں، اگر دشمن تو آپ سلام کریں گے دشمنوں کو دشمنی پڑ جائے گی۔ وہ "وَعَلَيْكُمْ لِسْلَام" کہے پر مجبور ہوگا۔ جس کا مطلب ہے کہ تمہارے لئے بھی سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعا دے گا تو جھکڑا اٹھائے گا کیوں؟ خود دہرا ہے کہ اللہ تمہیں صحیح سمت رکھے۔ تو دعا بھی دے دو، پھر سے جھک بھی اٹھے؟ اس سلام نے ساری دشمنی ختم کر دی۔ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ "تَفَرُّقُ الْإِسْلَامِ عَنِ عِرْفَانِ مَنْ لَمْ يَغْفِرْ" ○ "سلام کرے کی حالت ڈالو، جو تعارف ہو یا نہ ہو۔ آج کے زمانہ کا تمہارے سے کہ جب تک تیسرا آدمی تعارف نہ کرے۔ بول نہ چوں نہ سلام نہ کلام۔ یہ منکرانہ تمدن ہے۔ یہ اسلام کا تمدن نہیں ہے۔ سلام کا تمدن یہ ہے کہ جب ہم میں وفاق میں اسلام کا رشتہ مشترک ہے، سلامی غوث دور بھائی بندگی بھائی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا تعارف کرے۔ پیسے سے ہی تعارف حاصل ہے۔ یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے۔ اس میں سلام بھر ہوا ہے۔

ہمارے تعارف بھی اسے حاصل ہے۔ یہ بھی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جب دونوں کے اندر ایک رشتہ مشترک ہے، پھر تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تعارف کرے۔ اگر گھر میں دو حقیقی بھائی موجود ہوں وہ دونوں میں کہیں کہ کوئی تیسرا مخلطے والا، نہ تعارف کرے کہ یہ آپ کے حقیقی بھائی ہیں وہ یہ آپ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ جب ہم کلام کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ میری رشتہ داری ہے۔ مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تیسرے آدمی کو بدلوں کہہ بھی میرے تعارف کر دو۔ یہ تکلف اور ہوا ہے تو شستی رشتے سے زیادہ قوی رشتہ سلام کا ہے۔ دو حقیقی بھائی سے قریب نہیں ہوتے۔ جتنے دینی رشتے کی وجہ سے دوسرا قریب ہوتے ہیں۔ اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چوتھا تیسرا آدمی تعارف کرانے

ہاں ابہت اس زمانے کی مصیبت پڑ گئی کہ ہم صورت سے یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ بعض اوقات سلام کرنے کوئی چاہتا ہے۔ لیکن سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے۔ یہ مصیبت آ کے پڑ گئی اس سے معصوم ہوا کہ حیثیت اور وضع بھی ایسی ہو جس سے دور سے سمجھ لیا جائے کہ مسلمان رہا ہے تاکہ سلام و کلام کی نوبت نہ جائے۔

بہرحال اس حدیث میں ہدایت کی گئی کہ پیچھا پیچھا نہ کرو۔ اس واسطے کہ تعارف کرنے میں کفر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو۔ اس کا تعارف ہو گیا اور اگر کوئی چھوٹا مولانا آدمی ہے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کراتا۔ گویا آپ کا سلام بڑے آدمی کو تو ہوگا چھوٹے کو نہیں ہوگا، یہ خود یک ٹکیر ہے کہ چھوٹوں کو منہ نہ لگایا جائے اور بڑوں کے سامنے جھکے۔

اسی واسطے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سواری پر سو رہا ہو اور لوگ سڑک پر اس سے پیٹھے ہوں۔ تو سوار ہونے سے باز رہے کہ وہ پیٹھے والوں کو سلام کرے۔ بچے غرض کساری پیدا کرے۔ ایسی صورت نہ پیدا ہونے دے جس میں یہ خطر ہو کہ یہ مجھے سلام کریں۔ کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹی بڑی کہاں کی؟ آدمی خود ہی چھوٹا ہے۔ بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑی مدت وہ ہے۔ اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں۔ اس نے ہر شخص پر سمجھ کر سلام کیا ہے اور وہ بڑے جب یہ سمجھے گا تو سلام کی بندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لئے سلام کے ادب میں سے یہ ہے کہ جب دو آدمی ہیں تو یہ نظر نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کرے کہ کوشش کرے کہ پہلے میں سلام کہوں۔ یہ زیادہ افضل ہے نہ کہ نظر کرے کہ دوسرا مجھے سلام کرے۔ اسی کو فرمایا گیا ﴿وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ﴾ اَلْعَبْدُ يَخْشَى عَلٰى الْاَزْهٰرِ هُوَ نَكَلٌ ① رحمن کے بندے جب چاہیں تو خدا کساری کی چاہیں اور جب لوگوں سے میں تو سلام کی عادت ڈالیں۔ اگر نیک لوگ ہیں تو سلامتی کی دعا ہوگی۔ اگر برے اور جھگڑا لوگ ہیں۔ تو یہ سلام رخصت کا ہوگا کہ بھئی ہمارا سلام ہم جاتے ہیں۔ ہم نہ جھگڑاں میں نہیں پڑتے۔ تو سلام ہر صورت میں انسان کے لئے لازم رہا۔

پھر یہ تہی پائیزہ چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا: ”لَا تَسْلَمُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَأَن تَسْبِيحَهُمْ بِاللَّكْفِ وَالسُّورِ وَالْإِشَارَةِ“ ② یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہے، نصاریٰ کا سلام چھبلی سے ہے، در مسلمانوں کا سلام ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ ہے۔ تو یہودی و نصاریٰ کا سلام شرعاً محض ہیں اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل دعاء ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، برکتیں تم پر نازل ہوں۔ ہر مسلمان جو دوسرے کو دعا دے۔ اس سے اس کی خیر حوائی و رحمت ظاہر ہوگی۔ تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا

① بارہ ۹ سورۃ العنقاب، الایہ ۶۳ ② الجامع للترمذی، کتاب الاستئذان و لاداب باب ما جاء فی تکرہیۃ

مسارہ بیۃ المسلم ج ۱ ص ۳

درجات بلند ہوتے ہیں۔ عندئہ ہی اس کا رتبہ اونچا ہے اور خلعت کے رز یک بھی اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ "الطعام والسلام و اطعمام الطعام والصلوة بائیل و ناس بیہ" ① سب سے پہلی چیز انشاء السلام ہے۔ جسی مخلوق کو سلام کرنا ہے۔ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور تنی بلندی کے اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہوگا اسے اللہ جانے پابندہ حرمت میں جانے گا۔ دنیا میں یہ ہے کہ کثرت سلام سے لوگوں کے دلوں میں عزت و وقار پیدا ہو جاتا ہے

دوسری چیز لسانی 'اطعمام لاطعمام' حاجت مندوں کو کھانا کھانا۔ اس میں مسکین، غریب، سائل، مسافر مہمان سبھی آتے ہیں۔ کھانا کھانا سب کے لئے عام ہے۔ یعنی حقوق قائم کر دیئے گویا یہ فرمایا گیا کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ خود کوئی سائل، بن کر آئے مہمان بن کر آئے ہاں میں سے کوئی نہ ہو۔ آپ کو معصوم ہے کہ وہاں حاجت مند ہے۔ ار خود آپ اس کو کھانا کھائیں۔ اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔

تیسری چیز رات کو سو، پڑھا، جب کہ دنیا پڑی سو رہی ہو۔ اس لئے کہ یہ نہایت چاہی موص کی ہوگی نہ اس میں نام و سود کا جذبہ ہوگا نہ یہ وہ شہرت پسندی کا جذبہ ہوگا نہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوگی۔ دکھانے سے بھی کس کو؟ سب تو سو رہے ہیں، لوگوں کو کچھ خبر نہیں۔ اس وقت جو سو پڑھتا ہے تو بجز اس کے کہ اللہ ہی کی محبت اس کو کھ کر چکے اور کچھ نہیں، عداوت کھینچے ہیں کہ جس کو بھی جو کچھ ملے وہ رات کی نماز سے ملے۔ دنیا بھی ملتی ہے وہ بھی رات کی نماز سے۔ حرمت نبی ہے وہ بھی رات کی نماز سے۔ "طاف ما شئت نبیل ہی انشد و خاف و قوم قبلہ" ② سکون و آرام کا وقت وہ رات ہی کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ چہر آداب صالحین میں سے ہے کیونکہ اس میں ریہ کا کی دیکھو اسے کا وہم ہو سکتا ہے۔ رات کی نماز میں رکھو اسے وہ یہ کاری کا کوئی دخل نہیں۔ عرض جس کہ جو وہ رات کی نماز سے ملے۔

حدیث میں ہے کہ چند تہیں ایسی ہیں کہ اس سے اللہ کو ہنسی آتی ہیں جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ یہ ہنسی نہیں جیسے ہم دور آپ ہنستے ہیں۔ اس سے کہ وہ جسم سے پاک ہے مگر ہاں ہی صہائی ہنسی کی حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں کوئی خوشی پیدا ہو جب ہنسی آتی ہے۔ علم دل میں ہر ہوا ہو تو کون نہا کرتا ہے۔ تو رونا غم کی اور ہنسنا خوشی کی علامت ہے۔ غرض خوشی ایک کیفیت ہے۔ سے ظاہر ہے کہ لئے اندھے ہنسی رکھ دی چونکہ ہمارے پاس بدن ہے۔ تو جب اندر خوشی ہے تو ہر بدن پر ہنسی آتی ہے۔ حق تعالیٰ چونکہ بدل و صورت سے پاک ہیں۔ اس لئے جس کو بیان کریں گے تو کہیں سے ہنسی درست سے مگر ہنسی کا وہ مطلب نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔

تو حدیث میں ہے کہ تمہیں موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے ایک میدانِ رخ میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گردن پہ ہوا ہاں بکھرے ہوئے، ماحس بزحمے ہوئے، نہ خون بہاؤ نہ زہر نہ است اور پیٹ پیٹ کہتے ہوئے بندے پھر

① تصحیح بخاری کتاب الاستئذان باب سلام للمعروف و غیر المعروف ج ۹ ص ۲۵۲ رقم ۵۷۶۷

② پرہ ۲۹ سورہ المؤمنین ۶

ہے ہیں حق تعالیٰ کو کس موقع پر کسی آتی ہے کہ کیا چیز ن کو ان کے گھروں سے نکال کر رکھی ہے۔ یہی بچے جھوڑے وطن جھوڑا۔ آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح سے بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں حق تعالیٰ ہستے ہیں اور ملکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے سب کی معصرت کی۔ یہ میری محبت میں گھرا ہوا، یہی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں میں کریم ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھرا ہوا چھوڑ دیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے سب کی معصرت کی تو خوش ہو کر معصرت فرماتے ہیں اس خوشی کو کسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

دوسری ہنسی سب آتی ہے؟ جب ملتیمہ کھیر کہے دو رنگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کہ صف اول میں جگہ ملے۔ ہر ایک کہتے ہیں مجھے ملے گا یہ تو ایک قسم کا جھگڑا ہے۔ ارگے پیچھے ہونے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں۔ سب سے مراد ایک آگے بڑھنے کی کوشش رہا ہے یہاں کوئی مٹھالی روٹی نہیں مل رہی؟ یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرا دربار جان کر آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درحالت ملند ہوں گے اس سے خوش ہو کر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے

اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ خادمہ اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ چائیک خانہ کی آنکھ کھلی اور اس کا بچہ کہ تھک پڑھوں۔ اس سے بیوی کے منہ کے اوپر پانی کا چھینٹا، مراد ہڑ بڑ کے انھی اس نے کہا کیا معصیت آتی ہے۔ خادمہ نے کہا در رکعت ٹٹل پڑا ہے تھک کا وقت ہے حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کسی کی محبوبہ ہے اس کے پاس بیٹی ہوئی ہے۔ آرام سے ٹٹلی نیند سو رہی تھی ایک دم گھبرا کے انھی کی بارش تو نہیں آگئی۔ حاند نے کہا۔ بارش تو نہیں مگر در رکعت پڑا ہے تو یہ گئے سے کہتی ہے کہ میں شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے در رکعت پڑھے کی توفیق ہوگئی۔ اس نے بھی کھڑے ہوئے دو رکعتیں پڑھیں یا بیوی نے خادمہ کے منہ پر چھینٹا، مراد ہڑ بڑ کے تھ تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی ہوتا ہے چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی استیاء کا وقت ہے۔ اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔

تو یہ جو فرمایا گیا کہ ﴿وَلَدَيْنَ يَسْتَنْوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ ① کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تہجد میں ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کسی کو ہنسی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا بزدل ہوں۔ کسی کو دکھانے کے لئے یہ نہیں ٹھہرے۔ یہ صرف مجھے دکھانے اور میری رضا کیلئے ٹھہرا ہے۔ میں کریم ہوں۔ میں بخشتا ہوں اور معصرت کرتا ہوں۔ اب گویا میں باتیں ہو میں گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، تو اس سے تو سزا جی کاظم ہو، بڑے کلمات نہ ہوں، چاہا نہ باتیں نہ ہوں اور ستاروں جی میں جب کہ کسی انسان سے سابقہ نہیں، تو جو موقع مہربان اللہ کے ذکر و صحت کرو۔

رحمن کے بندوں کی زبان سے عبادت یہ تو عمل ہے کہ قیوم کریں، بجدہ کریں اور قلب کے جذبات کی ہونے چاہئیں ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ ① اس میں خوف بھر ہوا ہو رہا ہے اس کواد کرے اور یہ دعا کرے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے اس کو ہمارے سے دور رکھ۔ ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا﴾ ② اس لئے کہ یہ عذاب گھلے ہا رہے۔ جب تک جاے گا تو اس کا حد ہونا مشکل ہوگا کسی کے س میں نہیں ہوگا کہ اس عذاب کو دور کرے۔ لہذا کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو کوئی پناہ دینے لگتا ہے آخرت تو آخرت دنیا میں بھی حق تعالیٰ اگر کسی کو عذاب بند کر دیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ پناہ دے کسی قوم کو گھیرے تو چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بھگتے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بجز اس کے لہذا ہی پناہ دے دھرنت پیدا کر دے۔ آخرت میں تو اسباب کا ذکر ہی نہیں۔ وہاں تو سارا کارخانہ مستحب الاسباب کا ہے۔ اس لئے بڑا ڈر رہا ہے۔ اس لئے کہ یہاں اگر وہی جتنا سو جائے تو کم سے کم خیریں تو ملدے گا کہ شاید کچھ چھوٹا ہو جائے۔ شاید پرسوں کو وہاں تو حیل پر بھی پابندی ہوگی کہ حد کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو انتہائی قید و بند ہے کہ وہ بھی گرفتار رہا ہے ہاتھ بھی گرفتاری کی پناہ کی جگہ نہیں یہ ہے عذاب جہنم۔ اس لئے لڑا گیا کہ قرآن ایک تو بدن سے عمل کرو۔ یعنی تجھ کو اور قیام کرو در ایک رہا ہے یہ دعا پڑھو۔ ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا﴾ ③

غرض پہلے قدموں کو یہ کہ نہیں ٹھیک ڈالو کہ چاں درست ہو۔ پھر بدن کو یہ کہ عجبے اور قیوم میں لگو۔ پھر ہاں کو یہ کہ سانس کی بات کرو۔ اللہ سے دعا کریں کہ ﴿إِنَّهَا مَاءٌ مُّسْتَفْرَأٌ وَمُقَامًا﴾ ④ اس لئے کہ جہنم جسے کہتے ہیں وہ بدترین ٹھکانا ہے لہذا اس سے پناہ دے اور نجات عہد فرمادے۔ اب گویا قیوم بدن اور قدم کی سب عبادتیں آگئیں۔

مالیات کے سلسلہ میں رحمن کے بندوں کی شان اب اس سے آگے انسان کے وسائل و وسایاں ہیں جن کو مالیات کہتے ہیں۔ نقد سامان، گھر، بارہ سب مومن کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو ہمارا، بھی اسی کا پیدا کیا ہو ہے۔ تو کوئی چیز نہیں کہ جان اور بدن سے عبادت کریں، اس سے نہ کریں، ہاں ہی کی چیز ہے اس نے ہمیں دیا۔ یہ اس کا فضل ہے مگر اصل مالک وہ ہے۔ تو فرمایا جب بدن سے فارغ ہو گئے۔ بدن کا، قدموں کا، رہاں، ہاتھ، پیر اور سونے جا گئے کا ڈھنگ معلوم ہو گیا۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے جو مالیات ہیں۔ اس سے ہمارے میں فرمایا ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَنْفُسُوا لَهُمْ بَشْرٌ فَوُادٍ لَهُمْ يَفْقَرُوا وَيَكُنْ مِنْ ذَلِكَ فَوَاحًا﴾ ⑤ رحمن کے

① پارہ ۹ سورۃ الفرقان لایۃ ۶۵ ② پارہ ۹ سورۃ الفرقان، الآیہ ۶۵

③ پارہ ۹ سورۃ الفرقان لایۃ ۶۵ ④ پارہ ۱۹ سورۃ الفرقان، الآیہ ۶۶

⑤ پارہ ۹ سورۃ الفرقان، الآیہ ۷۷

بدوں کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ الٰہ کو ہاں دوست دے تو وہ امتدائ کے ساتھ چلیں۔ نہ تو بھٹک جائیں۔ ایک پالی بھی
 کے ہاتھ سے نہ نکلے نہ فصولِ حرج کریں کہ سب جاپی دوست خرچ کر کے کھس پنے نفس کی رحتوں میں گودیں
 عتدائ کے ساتھ چلیں۔ سرفرازین نہ فقیر کریں۔ سراف فصولِ حرجی کو کہتے ہیں 'نفسیر المساک
 ' اور سعل' کو کہتے ہیں۔ جس طرح درجہ نہ دیا گیا ہے ولا تسعس سدک معلونہ الی عتفک ولا
 بسسھا کن انبسط لفسعد منونا محسوزا ﴿۱﴾ ○ نہ اپنے ہاتھ کو تے نکیرہ کہ تہرہ ہاتھ مونڈھے کو لگ جانے
 کہ دسیے کے سنے کچھ نہیں اور نہ تا چھید کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالو کل کو کھٹ مٹگئے گو۔ دووں چیزیں موع
 میں۔ درمیل چاہ یہ ہے کہ ابھی اور۔ بھی دو۔ یعنی یہ بچوں کر کہاں دینا جانا ہے کہاں بچا رہے۔ کہاں سامور اس
 سے کہاں ساموروں ہے کہاں دینا حق ہے۔ کہاں دینا ناحق ہے۔ ہو دھب کھیں قماشے میں مت دو۔ وہاں بھٹک جیں
 جاو۔ یہی بہتر ہے در اگر عمل حیر ہو یہاں دینا بہتر ہے جب آدمی عتدال کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہ دو معصوم
 کرے نہ صدق ہوگی کہ کہاں خرچ کرنا ہے نہ کرے؟

اسلام کا اصول ہی عتدائ ہے، عمل میں بھی عتدائ ہو۔ چنانچہ یہ اسراف ہے کہ آدمی فصل پڑھنے پر آئے تو
 ساری رات پڑھتا رہے اور جب چھوڑ کے بھاگے تو فرسوں کی بھی حیر نہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں۔ عدوت کرے فصل
 پڑھے۔ مگر اس طرح کہ پھر عمر بھر اس کو بھانے کی کوئی دیا گیا 'حیو الامور ما دینم عنہ' ﴿۲﴾ آدمی کا بہترین عمل
 وہ ہے جس پر وہ بھٹکی کرے۔ مثل مشہور ہے کہ سہ روز کے چمے نہ کھڑے کرے چمے تو آدمیوں کی طرح چمے۔ نہ
 دوڑے نہ لکل ضعیف ہو جائے سچ کی چاہ چلے۔ کسی کو کھانا گیا کہ نفل عدوت، اگر کرنے میں عتدال ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری بی بی بتا ہے کہ ایک قرآن و رحم کیا
 کروں؟ فرمایا ہرگز نہیں! یہ بھٹکیں سے گانم کر، عرض کیا یا رسول اللہ! وہ دن میں ایک ختم کر یا کروں گا؟ فرمایا
 نہیں! یہ بھٹکیں سے گا پھر عرض کیا یا رسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ اس پارے رو پڑھوں و ہر تیسرے دن تم
 رواں فرمایا میں! بھٹکیں سے گا پھر عرض کیا یا رسول اللہ! ایک سرسرا رواں پڑھ یا کروں؟ آپ نے زیادہ
 خوشی سے اس کی بھی جارت نہیں دی۔ مگر جب مصر رو دیکھا تو فرمایا اچھا۔ عد ندان عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ
 جب میر بڑا ہے کار نہ آیا۔ س مجھے قہر ہو گئی کہ پانچ پارے رو بھی نہیں پڑھ سکتا تھا تو میں جہنم کا گار میں
 رہ رہا کہ ایک قرآن شریف شروع کر دیتا تو چھوڑتے میں پڑتی و محرومی اختیار کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کیسی جی بات فرمائی تھی کیسی پاک نصیحت فرمائی تھی یہ بھی منہ نہیں تھا کہ پانچ پارے رواں نہ پڑھوں مقصد
 بھی نا تھا۔ اب پانچ پارے بھی مکمل کیا ہے۔ اس نے آدمی کا تہ کرے بھٹکے۔ ﴿۳﴾

﴿۱﴾ سورہ الاسراء آیہ ۲۹ ﴿۲﴾ التحدیب اشروحہ لامام الفہمدی ولفظہ کان احب بعمد لی سورہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دینم علیہ کتاب الادب باب ما حذی فی نصائحہ ج ۵ ص ۷۸ رقم ۱۳۷۲

﴿۳﴾ التحدیب بمسلم کتاب التہذیب باب بیان معاصی الاسلام ج ۷ ص ۲۷

حضرت امیر سرحد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مطہرہ ہیں، یہ مسجد نبوی میں عبادت کیا کریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف لے دیئے اور چھت میں یہ آئے۔ فرمایا یہ سری لکھی ہے "عرصہ کیا گیا کہ سرحد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں۔ جب بیٹھے بیٹھے تھک رہے، ہاتھ لگے گئے تو سی کا سہارے زمین پر لیٹی ہیں، پھر عبادت کر کے لگتی ہیں، فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے، جب جنت سے پڑے سو جاؤ۔ حسب سوکراٹھوٹ شہر ہو۔ پھر ہندو، آوروں کی یہ ضرورت ہے کہ عبادت کریں ہے، اگتھ رہی ہے۔ کہیں دی کی آڑ میں دوڑی گئی۔ ان قطع اور ناؤں کی ضرورت نہیں۔ تاکام کرو جنت بھلا ہے۔ تو قہر ایسی عمل میں مہندروں پر معتبر ہے۔ جو عبادت کے حرج کر کے عمل ہو، اس کے حرج کر کے کا اعتدال ہونا چاہئے۔

رحمہ کے بندوں کی قسمی عبادت میں تک گویا عبادت آگئے۔ چاہے کسی ہو، مدد کرنا ایسا ہو، عیبرہ۔ یہ گویا ہاتھ، پیر اور رہاں کی عبادت آگئی۔ "مگر قلب کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں عبادت اور معاف کے درمیان میں جو مدد کر رہو تو ایسا ہونا چاہئے۔ اس کی عبادت یہ ہو۔ "تو فرمایا "جو لیس لایسوں مع اللہ بہت احوال" ○ رحمہ کے بندوں کی مثال یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پکاریں تو ہندو کے ساتھ ہی کو شریف۔ کریں، کسی کو سامھی یہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت میں نہ معاف میں اللہ کی عبادت میں۔ اس کی عبادت میں کہ اس صیب کوئی نہیں صفت و کمالات بھی اس کے پاس ہیں کہ کوئی اس جیسا نہیں۔ فعل میں بھی وہ جیتے ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں۔

ذات واحد وہ ہے کہ اس کی حد نہیں اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ایک حد ہے۔ سب سے بڑی مخلوق انسان ہے۔ مگر اس کی ایک حد ہے۔ لڑنے لڑنے کے اندر ہے اس سے ہر نہیں ہے۔ ہم ایک حد میں ہیں اس سے آگے نہیں ہیں۔ آپ اپنی حد میں ہیں اس سے ہر نہیں۔ میں اپنی حد میں ہوں اس سے ہر نہیں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جاؤ وہ موجود، کہیں پہنچ جاؤ وہ موجود ہے۔ "ہاں زمینوں اور ان کی تہوں میں گھس جاؤ تب اللہ موجود ہے، اس کے وجود کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کون سے کہ اس کے وجود کی حد نہ ہو۔ جسے دیکھو اس کی ایک حد ہے۔ پہاڑ ہیں گونتے بڑے ہیں مگر ایک حد میں ہیں۔ سمندر ہیں اس کی ایک حد ہے۔ جہاں سارہ گویا سمندر ختم ہو گیا۔ گئے زمین شروع ہو گئی۔ یہ کہیں کہ سمندر ہر جگہ موجود، "ہاں زمینوں، فضا میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ اس کے اندر ہے۔ زمین پہنے دائرے میں ایک حد میں ہے۔ حد سے آگے چھو نہیں ہے، اور اللہ کی ذات اس کی کہیں حد نہیں ہے کسی عالم میں پہنچو اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس جیسی دوسری ذات نہیں۔ وہ بے مثل و بے مثل ہے۔

اسی طرح اس کی صفات بھی جتنی ہیں۔ مثلاً اس کی صفت مہر ہے۔ آپ کا مہر ہوگا کہ سو مسئلے معلوم ہوں گے، مہر رہوں گے، اس مہر معلوم ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جہات آگے چھو معلوم نہیں۔ پس اللہ کی ذات کا علم واحد سے دونوں ہیں مہر کہ اسے مہر ہے۔ کہیں پہنچیں حرکت کرے گا کہ اس کے علم میں نہ ہو۔ آپ کی "وہ" کی قدرت

ایک حد میں ہے۔ ”میرہ ذائقہ کھائیں گے، جائے نماز تہہ کر کے اٹھ لیں گے۔ لیکن ”روکو“ کہے کہ مسجد کو ٹھاؤ۔ آپ ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک جن مسجد کو ٹھاٹھ لے گا نیکیں اس کو اگر کچھ پائے کہ ساری زمین کو ٹھاٹھ لے وہ کہے گا میرے قبضے میں نہیں۔ مدد نہ کہ عظیم سلام زمین کا ایک ٹکڑا اٹھ کے پھینک دیں۔ جبرئیل علیہ السلام سے وحی علیہ السلام کی قوم کی ہستیوں است دیں۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ ”ہاں تو کو پٹ دو۔ وہ کہیں گے میری قدرت ہی نہیں۔ غرض بڑے سے بڑے طاقت والے کی طاقت کی ایک حد ہے۔ مگر اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، قدرت، علم، سماعت، بصارت ساری صفات اس کی ہیں۔

یہی ہے وہ پنے فعال میں بھی یکتا ہے کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے پیٹ میں بچے کو بنا دیتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے چاند سورج بنائے ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ساری زمین سے حکماء ہیں تو چاند تو بڑا اونچی ہے زمین کا ایک ذرہ بنا دیں۔ جس میں وہ حالتیں ہوں جو اللہ کی زمین میں ہیں۔ زمین کے ٹکڑوں کو جو توڑ کر کچھ بنا لیں گے لیکن خود زمین کی یہاں کریں ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے فلاسفر جمع ہو جائیں سورج کی ایک کرن بھی نہیں بنا سکتے ورنہ بنا دیتے۔ معصوم ہو اس جیسا فضل کوئی نہیں کر سکتا۔

تو ذات، صفات اور افعال سب کچھ یکتا درپے شل ہے۔ اس لئے جب جھٹکیں گے تو اس کے ”گے جھٹکیں گے۔ اگر اس کا کوئی شریک اور ساجھی ٹھہرائیں تو یہ کیسے درست ہوگا؟ کیوں کہ جب اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ سب عبادتیں اسی کے لئے ہوں گی۔ مجدد، مروج اور فریو داسی کے سامنے کریں گے۔ رزق، اور واس سے وائیں گے اس کی ذات کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے۔

نبی و علیہم السلام تنے مقدس بندے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری کائنات سے آپ برتر ہیں۔ لیکن عہدیت کا یہ حال ہے کہ آپ سے یہ فرمایا گیا کہ تم خود اپنی زبان سے کہو ﴿قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِیْکُمْ لَکُمْ صُرًّوْا وَلَا مَفْعَٰلٌ﴾ ”اے پیغمبر! اعلان کر دو کہ میں نہ تمہارے نفع کا، ملک ہو سنا نہ نقصان کا۔“

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا: ”یَا فاطمۃ بنت محمد! لا تغسی عنک من لثمتہ شیئاً“ ○ ”اے فاطمہ! میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے تیرے ندریاں اور غل ہوگا تو نجاست پا جائے گی میں بخت نہیں دل سکوں گا۔ نہ دنیا میرے قبضے میں ہے نہ آخرت۔“ جب سیدہ امّا و عیمن والدہ خیرین یہ فرمائیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں تو میں آپ کی چڑ ہیں؟ پوری مخلوق کیا چیز ہے؟ جو اس سے نمٹے۔ بالکل کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ تو کسی کو مانو، جس کے بس میں سب کچھ ہے وہ

① الصحیح بخاری، کتاب الوصایا باب هل يدخل النساء والولد فی الاقارب ج ۹ ص ۲۹ حدیث صحیح ہے۔

ریختے صحیح و ضعیف سن السانی ج ۸ ص ۸ رقم ۳۷

اللہ کی ذات ہے۔

ہارون الرشید کی بادشاہت کا زمانہ تھا۔ اس وقت قحط پڑا۔ ایک دیہاتی آہا کہ میں بھی جا کر بادشاہ سے کچھ مانگوں۔ تاکہ میری اصلاح حاصل ہو۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ میں جا کر بادشاہ سے ہوں کہ اپنے خزانے سے مجھے کچھ دے۔ جب آیا تو دیکھا کہ ہارون الرشید نماز میں مصروف ہے۔ تو چوب در نے کہا ذرا ٹھہر جا۔ یہ دیہاتی بے چارہ ٹھہر گیا۔ ہارون الرشید جب سلام پھیر چکے اور دعا مانگ چکے تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیوں آئے؟

چودھری صاحب نے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آیا پہلے یہ بتا کہ تو کرکیر رہا تھا یہ کیا بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنے اللہ کے آگے جھک رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا تیرے سے بھی کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا میرے سے بڑے اللہ میاں ہیں۔ میں ان سے مانگتا ہوں۔ بس دیہاتی وہیں سے موٹا کہ مجھے تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس سے کیوں نہ مانگوں، جس سے تو مانگ رہا ہے۔ جب تو بھی اس کا محتاج ہے تو میں محتاج کا محتاج کیوں ہوں؟ حقیقت یہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ وہی سب کے کام کرتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ وہی دیتا ہے، اسی کو چھیننے کی قدرت ہے۔ آدمی کو اگر کچھ دینا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ میاں سے درست کرے سب کچھ مل جائے گا۔ ان سے بگاڑی تو ملا مل جائیگی جہنم جائے گا۔

ہارون الرشید ایک دفعہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہی کا جوش جو آیا تو ہارون الرشید نے کہا آج جس کا جوشی چاہے، مانگے اسے وہی دوں گا۔ بس لوگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا مجھے دس لاکھ روپے دے دو۔ اس نے کہا دے دیا کسی نے کہا مجھے فلاں صوبے کی گورنری دے دیجئے اس نے کہا دے دی۔ کسی نے کہا، مجھے وائسرائے بنا دیجئے۔ اس نے کہا، بنا دیا۔ کسی نے کہا مجھے قلعہ دے دیجئے۔ اس نے کہا دے دیا۔ جو جس نے مانگا۔ ہارون نے حکم دیا کہ وہ اسے دے دیا جائے۔ ہارون الرشید کی پشت پر بانڈی کھڑی ہوئی پچھلا جھل رعنی تھی تو ہارون نے گردن پھیر کر بانڈی سے کہا کہ تو سنہ کچھ نہیں مانگا۔ سب درباری مانگ رہے ہیں۔ بانڈی نے کہا ان سبے قوفوں سے منہ لیجئے۔ بعد میں میں بھی مانگوں گی۔ اس نے کہا۔ اچھا یہ میرے وزراء، امراء سب بے وقوف، پاگل اور احمق ہیں۔

ہارون الرشید کو برا معلوم ہوا کہ اس نے میرے سارے وزراء، امراء کو پاگل بنادیا۔ اس امر کو بھی برا لگا۔ مگر امیر المومنین کی بانڈی تھی اس لئے کچھ کہا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ بہر حال اس نے کہا کہ پہلے یہ احمق سے لیں۔ اس کے بعد میں بھی آپ سے مانگوں گی۔ جب سب درباری والوں کی مراویں پوری ہو گئیں۔ ہارون نے کہا اب مانگ کیا، نکلتی ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ میں مانگوں گی آپ دے سکیں گے۔ ہاں میں دوں گا۔ میرا اعلان ہے ضرور دوں گا۔ اس نے ہارون الرشید کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ کو مانگتی ہوں۔ جب آپ میرے ہو گئے تو ملک، قلعے، دوست اور خزانے سبھی کچھ میرے ہیں۔ یہ سارے بے وقوف تھے۔ اس لئے کہ جس نے خزانہ لٹایا۔ اسے خزانہ

مل گیا۔ گے کچھ بھی نہیں قصہ، نکاح، قصہ مل گیا۔ ہائی کچھ نہیں کسی سے گورنری، گئی گورنری، یہاں پتھ میں تو انہوں نے یہ ایک چیز، گئی، میں نے وہ چیز، گئی کہ ساری چیز یا میرے قبضے میں آ جائیں۔

مکی مشن مل اللہ و مل دنیا کی ہے۔ مشن مل دیا، نکلتے ہیں کہ یہ لکھ کو لکھ پتی بنا، جسے یا کروڑ پتی، ویتجنے۔ تو وہ بنا دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ مجھے جاگیر دے دیجئے۔ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا ہے وہی۔ اللہ دے لیتے ہیں کہ آپ میرے ہو جائیے تو سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ وہ کروڑ پتی بھی ہے، لکھ پتی بھی ہے۔ تو اس مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جزا اور بنیاد کو آدمی پکڑے۔

اس لئے آدمی کو گمراہ بننے چاہئے تو اللہ سے مانگے۔ اس سے کیا مانگئے جو خود مانگے، اور محتاج ہو۔ اسی لئے فرمایا گیا ﴿وَاللّٰبِيسَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا﴾ ○ جن کے بدوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ پکارے بیٹھتے ہیں تو تہا ہندی ادا کو پکارتے ہیں کسی کو بھی سہمیں نہیں سمجھتے، اس لئے کہ اللہ کا کوئی اور مددگار تو نہیں ہے۔ جب عرصہ نے آغا بنایا تھا تو کسی سے کہا تھا کہ تم کام نہ کرو، تم کام نہ کرو گا۔ جب بیٹھ میں اپنے کو بنایا تھا تو کسی سے مدد مانگی تھی کہ تو بھی شریک ہو جا۔ مجھ کہنے سے نہیں جاتا تو شریک ہو جا گا تو نہ جا گا۔ جب کسی کام کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں ایسے شریک ہو گئے وہ تہا بناتا ہے تو تہا وہ مفرد بھی ہوگا۔ ﴿اِنَّا نَاكُ نَعْبُدُ اِيَّاكَ سَعْيًا﴾ ○ ”تہا“ آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تہا آپ ہی سے مدد لگیں گے۔“ مسم کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اس کا سرحد کے سو کسی در کے آگے نہیں جھکتے۔ یہ ذات جیش کرے گا تو اللہ کے سامنے کرے گا۔ بندہ بندہ کے آگے ذلیل ہوئے کے لئے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اسی واسطے شریعت نے بھیک مانگنے سے منع فرمائی ہے۔ کوئی کسی کے آگے بھیک نہ مانگے اس لئے کہ مانگنے سے زیادہ دست کی چیز میں نہیں ہے۔ بھیک مانگنا پے ہوئے آبرو کرنا ہے۔ بدہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے جیسے بندے کے آگے بے آبرو ہے۔

[illegible]

○ پاره ۹. سورة الفرقان الآية ۶۸ (۳) سورة الفاتحة الآية ۵ (۳) پاره ۸. سورة البقره الآية ۶۱

یہ مانگنا نہیں پھرتا۔ اس طرح بے تکلفی سے اگر کوئی مانگ لے تو یہ بجائے سب آبرو کی آبرو کا ذریعہ بنتا ہے اور تعقل کے استحکام کا درجہ بنتا ہے۔ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک ہے بھیک مانگنا یعنی محتاج و مفلس ہنس کے کسی کے آگے آنا کہ تم ہمارا کام پورا کر دو۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ذات کے اظہار سے مراد نعت کی گئی ہے۔ وقار کے ساتھ مانگنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بہر حال سو میں چونکہ دلت تھی کہ ایسی ذات صرف اللہ کے آگے اختیار کی جاسکتی ہے، غیر کے آگے نہیں۔ اس نے اس کی ممانعت کی گئی ہے اور مانگو تو صرف خدا سے مانگو۔ فرما اس سے کہ وہ دررق، صحت سب کچھ اس سے مانگو۔

اس نے کہ ہر چیز کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں۔ اس نے فرمایا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ① جس کے بند وہ ہیں کہ جب وہ پکارے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے۔ تمہاری کو پکارتے ہیں۔

حقوق العباد کے بارے میں رحمن کے بندوں کے طریق عمل تو یہاں تک چار ڈھان، برابان، ہاتھ، پیروں، دولت و روح کی سب عبادت تھی۔ اب آگے دوسرے کے ساتھ معاملہ دوسرے کے حقوق کو بتایا گیا اس بارے میں رحمن کے بندوں کی کیا شان ہے؟ ﴿وَلَا يَفْقَهُونَ النَّفْسَ الْغَنِیَّ حَرَمَ الْإِلَٰهِ الْبَاطِنِ﴾ ② 'رحمن کے بندے وہ ہیں جو ناحق قتل نہیں کرتے'۔ کہ کسی کی جان لے، کسی کی گردن اڑ دی۔ یہ رحمن کے بندوں کی شان نہیں ہے۔ یہ فسق و فجور کی شان ہے کہ دوسروں کو ایذا پہنچائیں۔ اپنی بڑائی جتانے کے لئے دوسروں کی عقارت چاہیں معاملات میں دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ یہ متکبروں کی شان ہے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ لیکن دنیا ہی میں ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوجاتا ہے۔ جو دوسروں کی حقیر کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

ہاں اللہ ہی حکم دیں کہ قتل کر دو، پھر قتل کرنا فرض ہے جیسے قصاص میں قتل کریں۔ کسی نے ناحق قتل کیا تھا تو سزا میں اس کا قتل کرنا یہ جائز ہے۔ یا کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ اس کا قتل کر دینا جائز ہے یا اسی طرح سے کوئی رتا کار ہو پتھروں سے سنسار کر دینا۔ یہ اس کا قتل کر دینا ہے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سے پتھروں سے قتل کیا جائے۔ غرض رتنا کاری یا قاتلوں کو دیا سے پاک کرنے کے لئے یا مرتدین جو دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھیں اور اپنے دین کو بد ڈالیں۔ جیسے لوگوں سے دنیا کو پاک کرنے کے لئے قتل کرنا جائز ہے یہ قتل حق ہے۔ ناحق وہ قتل ہے کہ قتل کا کوئی استحقاق نہیں تھا درجہ چار سے کسی کی خاطر گردن مار دی یا ذکر ذال تھا جس کے قتل کر دیا۔ یا جلد یا بڑائی شروع ہوئی۔ دھر سے بھی چھری نکل آئی، ادھر سے بھی نکل آئی۔ قتل و غارت شروع ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں۔ تو یہی مراد یہ کہ جان کی نسبت رحمن کی طرف ہوگی اور وہ رحمانی ہوں گے وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ فساق و فجار کا کام ہے کہ وہ

بیلوں کی طرح پھرتے ہیں۔ بتل کا کام یہی ہے کہ جو سامنے آ گیا اس کے سینک، رو یا یا شیر کے کئے گئے کوئی گیا تو وہ نہ کھوں کر پھر ذکر کھانے کے لئے جاؤں۔ غرض یہ ہم کا کام ہے۔ انسانوں کا کام نہیں ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن کون ہے؟ مومن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا: "الْمُؤْمِنُ مِنْ أَمَةِ الدِّينِ عَلِيٌّ دَسَانِيَهُمْ وَأَمَوُ لَهُمْ" ① مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنی جان، اپنے ماں، اور اپنی آبرو کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ مومن ہے کہ یہ ہماری جان نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے مال کو ضائع نہیں کر سکتا اور ہماری آبرو کو خراب نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اتنا مطمئن پیدا ہو جائے۔ پھر سمجھ جائے گا کہ یہ مومن ہے۔

پھر "أَمَةِ الدِّينِ" میں عظیمی عام ہے کہ لوگ مطمئن ہوں۔ خواہ مسلم یا غیر مسلم ہوں۔ ہر ایک کو اطمینان ہو جائے کہ کھنٹی ایہ مومن ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ مارو دھڑکرتا پھرے یا آبرور پر یاں کرتا پھرے۔ دنیا سے مطمئن رہے کہ یہ صالح آدمی ہے۔ اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی سے کھٹکتے رہیں کہ کھنٹی یہ چمکری نہ مارے۔ یہ مومن کیا یہ چھانا حاصل ہے، بتل جب سڑک پر چلتا ہے تو آپ دامن پچے کے چپتے ہیں کہ کہیں پیشاب نہ کر دے کہ کوئی چیٹ نہ آ جائے، کہیں سینک نہ مار دے تو گر مومن سے بھی کوئی یوں بچتے تھکے کہ مٹی جیب پھو کہیں جیب نہ نترے، کہیں جیب سے فونشیں بیٹیں نہ نکال لے جائے تو یہ مومن کیا ہوا۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔

اس لئے فرمایا کہ جس کے بندے وہ ہیں جو نفس انسانی کے درپے نہیں ہوتے۔ قتل و غارت کرتے نہیں پھرتے۔ ہاں خدا کا حکم آ جائے حکم کی تعمیل کے لئے قصاص لے لیں تو قتل کر دیں۔ ویسے ان کا کام نہیں۔ ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ ② آبروریزی نہیں کرتے۔ سب سے بڑی آبروریزی زنا کاری ہے کہ ایک عورت کی آبرو ختم کر دی اور اس درجے ختم کر دی کہ عمر بھر کے لئے بے آبرو ہو گئی۔ اس سے اگر بچہ پیدا ہوا وہ ولد المانا ہوگا۔ تو پوری برادری کہے گی کہ یہ جرم کا بچہ ہے اس کو بچی مت دو۔ اس سے معاہدہ مت کرو۔ تو کتنا عظیم اس نے گناہ کیا کہ ایک عورت کی پوری زندگی برباد و تباہ کر دی۔ سوسائٹی میں اس کی کوئی وقعت، اور آبرو باقی نہ رہی یہ شخص قابل گردن ردنی ہے۔

پھر آبروریزی ایک کی کی اور امن ساری سوسائٹی سے غدا دیا۔ دوسروں کو جرات ہوگی کہ وہ بھی یہ حرکت کریں بتو دنیا کے اندر بد امنی پھیل گئی۔ آبرو ہاتی نہ رہی تو ایک کی آبرو جائے گی اور دوسرے کو سن نے آبروریزی کرنے کی جرات دلائی۔ سوسائٹی فرمایا گیا کہ سزا کی سز سنگسار کرنا ہے۔ تو فقط یہ نہیں ہے کہ قتل کیا جائے۔ بلکہ اس کا نصف حصہ زمین میں گاڑ کر پبلک کھنٹی ہوا اور پھر مارا کر سے سنگسار کیا جائے۔ ظاہر میں تو یہ سز بڑی سخت معصوم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وحشت وان سزا ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جرم کی نوعیت کو دیکھو کہ ایک

① البس للرممى باب الإيمان باب المسم من سم المسمون ج ٩ ص ٥ رقم ٢٥٥١

② پارہ ٢٩ سورة الفلہاں الآية ٢٨

خطبات حکیم الاسلام — تسکینِ نفرت

فخص کی آبرو ضائع کی۔ سوسائٹی برباد کی، دنیا سے اس سے امن ٹھادیا۔ ایسے شخص کو تو اس سے زیادہ سزا دینی چاہئے۔ اس نے فرمایا گیا کہ رجن کے بندوں کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی کی جان گنوتے ہیں نہ کسی کی آبرو گنوتے ہیں۔ دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْإِثْمَ﴾ ① پھر بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے گا، اسے، ظالم میں ڈالا جائے گا۔“

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”اِثْمٌ“ ایک وادی اور جہنم میں جنگل ہے۔ اس میں شدید عذاب ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے اس میں اس کا ٹھکانا بنا دیا جائے گا۔ ﴿يَنْصَعِفُ لَهُ الْقَعَابُ﴾ ② دو گن ٹکنا عذاب اس کے اوپر پڑتا ہوا ہوگا۔ اس لئے کہ جیسے اس نے دنیا میں آبروریزی کر کے آبرو کو تباہ کیا، کیا کہ پھر آبرو ابھر جائے نہ سکے۔ اس طرح عذاب بھی تباہ ہو جائے گا تاکہ وہ ابھرائی نہ سکے۔ اسے بھی وہاں امن نہیں ہوگا۔ ﴿وَيُخَلَّدُ فِيهِ مُنْذَرًا﴾ ③ اور ایک جگہ مدت تک ذلت اور سولی کے ساتھ یہ عذاب بھگتے گا۔

توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ... ﴿وَالْأَمْنُ نَابٌ﴾ ④ سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کرے، اس سے آخرت کا عذاب مل جائے گا۔ دنیا میں تو عذاب آگیا کہ اسے سنگسار کر دیں گے، لیکن، ابھی آخرت کی توبہ ہوتی ہے، اگر توبہ کریں، وہاں کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ ﴿وَالْأَمْنُ نَابٌ وَاضِعٌ وَغَيْبٌ عَنْهَا ضَالِحٌ فَالْوَيْلُ لَكَ يَبْنَئُ إِلَهُ سَبْتِ بَنِيهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ ⑤ جو توبہ کرے اور توبہ کے بعد نیک راستے پر چلے۔ فسوس حرکتوں کو ترک بھی کر دے۔ پھر غلط گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس کی نیکیاں بدیوں کو بھی مٹا دیں گی اس کی نیکیاں غائب آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا اور اس تہدیلی کا ظہور آخرت میں ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص میدانِ محشر میں حاضر ہوگا۔ حق تعالیٰ اسے بلائیں گے وہ ہے چار دیا تو توبہ کر کے گیا ہوگا یا توبہ نہ کی ہوگی تو حق تعالیٰ کا فضل صعب ہوگا۔ اسے فرمائیں گے قریب ہو جا، وہ قریب ہوگا۔ فرمائیں گے اور قریب ہو جا۔ یہ بے چارہ رنرہ رہا ہے، کچھ پارہ ہے، جیتا زردہ اور زرد رہا ہے فرمائیں گے اور قریب ہو جا، قریب آئے گا کہ حدیث میں ہے اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ بات چیت ہوگی۔ حق تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ و دلائل میں گمراہ فرمائیں گے۔ فرمائیں گے یہ حرکت کیوں کی؟ اس کا دل مچل مچل کر منہ کو آ رہا ہوگا کہ بھری نجات کی کوئی صورت نہیں اور حکم ہوگا جاؤ جہنم میں۔ اس لئے کہ یہ بھی تو چھوٹی چھوٹی برائیاں پوچھ رہے ہیں۔ جہنم سے بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں۔ ان کی ثواب آگئی تو کیا ہوگا؟ یہ معمولی باتیں تھیں ان کو پوچھ رہا ہے۔

عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی عرض کرے گا اللہ میاں! میں نے اپنی بد بختی سے اس حرکتیں کیوں۔ بہت سی بدیوں گنوانے کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے ان سب کے بدلے ہم تجھے نیکیاں دیتے ہیں اور تیرے نامہ اعمال میں وہ لکھی

① ہمارہ ۱۹، سورۃ الفرقان، الآية ۶۸ ② ہمارہ ۹، سورۃ الفرقان، الآية ۶۹ ③ ہمارہ ۱۹، سورۃ الفرقان، الآية ۶۹ ④ ہمارہ ۱۹، سورۃ الفرقان، الآية ۶۸ ⑤ ہمارہ ۹، سورۃ الفرقان، الآية ۷۰

حلق ہیں۔ سب وہ حیریں ہوگا کہ یہ تو دوسرے قصہ ہے میں توڑا ہاتھ کہ میرے سے بدکت ہے یہاں آج یوں؟
 نیکیوں سے مدلا جا رہا ہے۔ اب جو دہی کہے گا اللہ میں وہ جو بہت بڑی مدی میں نے کی تھی وہ تو آپ نے چھٹی ہی
 نہیں۔ فرما میں گئے حق تعالیٰ وہ کیا تھی؟ بدہ عرض کرے گا وہ یہ تھی۔ فرما میں گئے اس کے مدہ میں اتنی نیکیاں دیں۔ تو
 رحمت متوجہ ہو جائے تو بدکت کی کوئی صورت نہیں در غضب حد غور سے متوجہ ہو جائے تو سخت کی کوئی صورت
 نہیں۔ آگے لے لے دیا وہ منساب و عجل حاصل فائدہ یعوب الی اللہ متانہ ﴿۱﴾ اس سے پہلے تو وہ گرہ کاروں
 سے معاف تھا۔ اب آگے اصحاب جان کیا جس سے جو بھی قصور ہو وہ تو بہ درجوع کرے تو بہ کار و بارہ کسی کے لئے بند
 نہیں۔ مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ لقمہ سے مالوس نہ ہو۔ تو بہ کار و بارہ اس وقت بند ہوگا جب آفتاب مغرب سے طلوع
 کرے گا۔ اور قیامت کی بڑی حد مت نمایاں ہوں گی اور دنیا کا خاتمہ قریب ہوگا۔ اس وقت تو بہ کار و بارہ بند ہوگا۔ اسی
 لئے مرسر برس سے بھی محصیت میں جہد ہوا اور آج اس سے لگی تو بہ کرے۔ آج بھی معافی مل جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے رنایا اور اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی آئی۔ اس نے ہاتھ ٹھا کر کہا
 اے میرے پروردگار! فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بخش دیجئے۔ حق تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں۔
 "انعمنا انی لہ زینا" یعنی یہ جان گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کو کچل کرے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ جان گیا
 تو تواس کے کہ یہ مغفرت دے سکے۔ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مغفرت مانگ کر گیا اور اب
 پھر نہ کیا پھر ندامت ہوئی پھر آئینہ رب بھر حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب بھی سمجھ گیا کہ ہے رب! پھر مغفرت
 مانگنے سے پہلے مغفرت کر دیتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو! تم معافہ کرتے کرتے تمک جڑ گئے۔ لیکن اللہ بخشنے بخشنے
 نہیں تھکیں گے۔ تمہارے گناہوں کی ایک حد ہے مگر اس کی رحمت کی کوئی حد نہایت نہیں ہے۔ تو اس لئے یہ اصحاب
 فرمایا کہ ﴿وَمَنْ قَاتَ وَحَمِلَ صَبًا بِعَاقِبَةِ يَتُوبَ اِلَى اللّٰهِ مَغْنَمًا﴾ ﴿۲﴾ اس کے بعد ایک دوسرے معافہ ارشاد
 فرمایا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَذُكُّوا بِهَا لَفُوفٌ تَتَرَوْنَ بَكَرًا﴾ ﴿۳﴾ جن کے بندوں کی شان یہ ہے
 کہ جب ان سے کوئی معاملہ پڑتا ہے تو وہ جھوٹ میں نہیں پڑتے۔ زور کے مستحق جھوٹی گواہی دینے کے ہیں۔ تو
 جن کے بندے جھوٹی گواہیوں اور جھوٹی مقدمہ بازیوں میں نہیں پڑتے اور جب وہ غرور و نفوس مجلس سے
 گزرتے ہیں تو سادگی اور معافی سے گزرتے ہیں اور جھوٹ نہیں جوتے۔ گرامین کے گزرتے ہیں۔

اور ان کی دعا ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ ﴿وَسُدِّسْ بِقَوْلِكُمْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ اِزْوَاجٍ وَذُرِّيَّةً﴾ ﴿۴﴾
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں جو ہماری بیویوں سے اولاد دے وہ صاحب ور پاک اور دوسے ور ہمیں صاحب اور

﴿۱﴾ پارہ ۹ سورہ الفرقان آیہ ۷ ﴿۲﴾ پارہ ۹ سورہ الفرقان آیہ ۷

﴿۳﴾ پارہ ۹ سورہ الفرقان آیہ ۷ ﴿۴﴾ پارہ ۹ سورہ الفرقان آیہ ۷

پاک ہو گوں سے گئے چلنے والے ہا کہ ہم خود اپنی اولاد اور بیویوں کو دھکدھکیں۔“ اور یہ بھی فرمایا گیا ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخَوُّوا غَيْبُهَا ضُفًا وَغَمًّا﴾ ① اور ان کے دلوں پر اپنی سمجھ اور علم اتارنا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہوں تو فوراً قلب کی سہمائی کی وجہ سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ وہیں پر شقاقیت کی وجہ سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دین پر شقاقیت کی وجہ سے اس میں سمجھ پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ اس آیات کو اندھے بہروں کی طرح قبول نہیں کرتے بلکہ سمجھ داری کے ساتھ شہود دینا ہو کر قبول کرتے ہیں۔ وہ مطلب سمجھتے ہیں جو اللہ کا مطلب ہے۔

رحمن کے بندوں کی معاد آگے فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ يُخَوِّى الْغُرُفَةَ﴾ ② یہی وہ لوگ ہیں جن کو بالائی منزلوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ بندگیوں کا عالم حریت میں عطا کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوقات اور باغات ان کو عطا کئے جائیں گے اور اس کو بدی و بدی کی جائے گی گویا یہ ہمارے مقامات معاد ہیں جہاں ہم و جانا ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ جی اللہ کی ذات باریہ اور اس کا حکم وہ ہمارے لئے مدد تھا جس سے ہماری ابتداء ہوئی (دورِ جبر و عرفات) ہماری مدد ہوگی۔ اور بیچ میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے کہ بات بات پر روح و مالیات کی بھی حفاظت ہو اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو اور یہ جہی ہوگا جب شریعت سامنے آئے اس کا علم و تعلیم ہمارے سامنے آئے، جس کے دریچے ہم ہاتھ، پیر، قلب، دماغ و روح وغیرہ کو اس رستے پر ڈال سکیں۔

تو یہ جو بندہ میں کہا گیا تھا کہ تین سوں ہیں اور فطرت سے پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں سے آئے؟ کہاں جائیں گے؟ کس طرح زندگی گزاریں؟ تو جہاں سے آئے وہ اللہ رب العزت کی ذات و برکات ہے جس کے سر سے آئے۔ اس کے وجود سے ہمیں پرو (عکس) ملتا تو ہمارا وجود ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہو جا، ہم ہو گئے۔ تو اصل اللہ کا حکم اور امر ہے اور کہاں جائیں گے؟ یہ معاد ہے کہ کوٹ کرائی کے پاس جانا ہے۔ وہیں جا کر رحمت ملتی ہے۔ اور بیچ میں ہم اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کا کہا ہوا کیسے سامنے آئے اس کے رسول اس کا فرمایا ہوا آئے ہیں۔ جس کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں۔ جس پر ہم کو چلنا ہے۔ جب ان تینوں چیزوں پر جائیں۔ جہی فطرت کو تسلیم ہوتی ہے۔ اتنا آدھی اندھا ہے کہ اسے رستہ ہی نہ ملے جس کے پورے چلے ورنہ یہ پتہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس یہ کہ دیویوں ہی جتنی آتی ہے اس کا کوئی پیدا کرے۔ و نا نہیں ہے۔ اس کی فطرت میں سکون کبھی نہیں ہوگا۔

اسی طرح سے اگر کوئی یوں کہے کہ نہ اسے چھتے رہیں گے نہ حریت آئے گی نہ قیامت آئے گی یہ نہ علم شرم ہوگا تو پھر یہ سمجھیں پیدا ہوں، کہ جس چیز کی ابتداء ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جب اس عالم کی قیامت آئے

ادب اور اختلاف رائے

أَحْسَنُ دِينِهِ مُحَمَّدٌ وَسُنَّتُهُ وَسُنَّتُهُ دِينُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالٍ، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ
إِلَى كَافَّةِ الْبَشَرِ نَبِيًّا، وَدَاعِيَ إِلَيْهِ بِدِينِهِ وَسِرًّا، نَبِيًّا مُبِينًا، أَمَّا بَعْدُ

شیعہ را اللہ کا ادب بر رگاں محترم ادین کے لئے دیکھنا یاد کی چیز ہے۔ جس حد تک ادب اور تہذیب
بڑھتا جائے گا۔ اسی حد تک سماں کا دین قوی ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر رے ادب کی ستانی، عزت و حرمت و رے
ہائی بڑھتی جائے گی۔ انسان دین سے بٹا جائے گا۔ خواہ عم ہو یا غیر عم ان میں شریعت نے آداب کی رعایت رکھی
ہے مثلاً قرآن کریم میں رش و فرمایا گیا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ① ”۔
ایسا دواؤں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کر بیٹھ کر بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، یعنی تو زوں کو پست
کر داور میں آواز نہ ہو کہ نبی کی آواز سے بڑھ جائے۔ ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال جہت ہو جائیں
گے۔ نہ اس پر جرم مرتب ہوگا نہ ثواب۔“

حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلی طور پر بندہ اور جبری الفوات تھے۔ آوار ہی اس
طرح بند تھی کہ آہستہ ہوتے تو یہ معصوم ہوتا کہ دور سے پوچھ رہے ہیں۔ لیکن اس آہستہ کے ٹرنے کے بعد اتنا
آہستہ ہونے لگے کہ بعض دفعہ کان لگا کر سننا پڑتا اور فرماتے ”مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میری آواز بلند ہو جائے اور
میرے اعمال جہت نہ ہو جائیں“ ②

اس سے مسئلہ نکل آیا کہ ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ حقیقتاً تو ادب حق تعالیٰ سے شہ کا ہے۔ عظمت و نزولت
اللہ ہی کے ہے۔ اس واسطے کہ اس کی بارگاہ میں ادب و تواضع چاہئے۔ پھر جس جس کو اللہ سے مست ہوتی جائے
گی اس کا ادب قائم ہوتا جائے گا۔ مثلاً قرآن کریم کا ادب قائم کیا گیا کہ ﴿لَا يَمْسُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ③

① پارہ ۲۶، سورۃ الحجرات، آیہ ۲ ② مسند بن عمر، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ الحجرات، ج ۱

③ پارہ ۹۱، سورۃ الرافعہ، آیہ ۶۹

اگر حمت جناب تک نہ سہ پہنچ گئی تو تلاوت بھی ناجائز ہوئی گویا زہا بھی پاک نہ رہی۔ یہ قرآن کا دہ سکھایا گیا کہ اس کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے جس کا نام کلام اللہ ہے اللہ کا رب ضروری ہے تو یہ تو کاندوس کا مجموعہ ہے جو حروف و نقوش لکھے ہیں یہ کلام کی عداوت ہیں۔ لازم وہ ہے جس کا تکلم یہ جاے۔ پھر وہ حروف و نقوش ہیں کاندوس میں درج ہیں نہیں بے وضو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا، وہ کاندوسات جس حد میں ہی نے جائیں وہ بھی جب انتظیم بن جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ کلام کا دہ ہوا یا گیا لیکن جو چیزیں اس کی طرف منسوب ہوتی گئیں، ان کا دہ بھی وہ ہوتا چاہیے۔ دہ میں وہ سے نقوش اور نقوش کی وجہ سے کاندوس درجہ بدرجہ سب کی تنظیم صریح پھر تہی گئی۔ اراوتی، وجہ مکی گشت فی میں سے کسی چیز کی کی جاے۔ تو ان کے ضبط ضبط ہوے کا عیشہ ہے۔ اس سے کہے، دہ کی کے ساتھ دیں قائم رہیں سکتے۔

اسی طرح جب اللہ کا دہ و جب ہے تو بیت اللہ کا دہ بھی وہ جب ہو گیا۔ "اللہ کا گھر" یہ نسبت جب آگئی تو ادب، ررم غمرا، نہ کہ حق تعالیٰ چیز درجہ و مکاں سے بڑی ہیں لیکن نسبت جب آتی ہے کہ وہ تلبیہ، رہائی کا مرکز ہے تو اس گھر کا دہ ضروری ہو گیا۔ جس بیت اللہ کا دہ واجب ہو، تو جس مسجد حرام میں بیت اللہ واقع ہے وہ مسجد بھی واجب انتظیم ہوئی اور اس درجہ بابرکت میں گئی کہ اگر ایک نماز یہاں پڑھی جائے، تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس کی نسبت کی برکت ہے۔

مسجد حرام، جس محل میں واقع ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ بھی واجب انتظیم ہو گیا اور اس کا دہ ضروری ہو گیا اور مکہ مکرمہ واقع جہ میں ہے تو حجر و درساے عرب کا ادب واجب ہو گیا۔ حدیث میں فرمایا گیا "خُشَّ الْعَرَبُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَنُعُضُّ لِعَرَبٍ مِنَ النَّهْأِ" ① "عرب سے محبت کرنا ایمان اور بغض رکھنا، حق کی علامت سے"۔ عرض درجہ بدرجہ سارے ادب و جب ہوتے چلے گئے۔ اگر سب دہ کی اور گشتا کی کسی ایک میں بھی آگئی، تو دین کا دہ رہا مشکل ہو جاے گا۔

غیر ختمی کی کمالات کا ادب اس سے تادب و تو توفیر و تنظیم لازم قرار دی گئی۔ حدیث میں فرمایا گیا "فَمَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا" ② "جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کی توفیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا"۔ اکابر کی توفیر و توفیر و جب قر دی گئی اور مکی دی گئی کہ اگر سے نہ نہ ہو گئے، ہماری جماعت میں شہر نہیں ہوگا ورنہ توفیر دہ عمر کی بڑائی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو ہم کی وجہ سے دہ ہوگا۔ علم کے ساتھ ہر دو جماعت کے جذبات اور خدق رکھتا ہے، تو اس کا دہ جب ہوگا

① المستدرک کتاب معرفۃ الصحابہ رضی اللہ عنہم، دہ ذکر فضائل العبال ج ۶ ص ۹، ۳، ۴

② ابن ماجہ حدیث صحیح الاسناد ولم یخر جاہ

③ السنن للترمذی، ابواب البر والصدق باب ما جاء فی رحمۃ الصبیح، ج ۵ ص ۵۵ رقم ۱۸۴۲

و دہونے کی جو نسبت ہے اسی کا ادب سمجھ لیں۔ اس نے فرمایا کہ دھرم میرا جگر گوشہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صدمے میں داخل ہے۔ صدمہ بیت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جمع ہو گئیں۔ جو ادب دروس ہوتا ہے کہ یہ جرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب قلب میں رسوں کا ادب ہوگا، تو اولاد دروس کا بھی ہوگا۔

میں نے اپنے برہمنوں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بانی درالعلوم دیوبند کے متعلق سنا کہ ان کی حدیث میں ادب کا ہی طے ہے حدیث ہوتا۔ اگر سادات کا کوئی تاباں شیخ بھی آجاتا تو سر ہاندہ چھوڑ کر پختی کی طرف پیچھا چلتے اور فرماتے کہ دینا خود ہم زادوں کی عزت کرتی ہے۔ یہ سارے عالم کے محمد دم زادے ہیں۔ سارے عالم پر ان کی تعلیم واجب ہے۔ حالانکہ یہ شیخ ہے مگر فرماتے یہ محمد دم زادہ ہے۔ پورا دروس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سبق آموز واقعہ ایک دفعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد شریف سے گئے اور جانا آگئے تھے۔ مراد آباد بھی ٹھہرے، پر وگرم میں حضرت نے صرف ایک دن رکھا تھا لوگوں نے اصرار کیا، مگر آپ نے انکار فرما دیا تو علماء کا طبقہ جمع ہو کر آگیا کہ ٹھہر جائیں انکار کر دیا کہ نہیں ٹھہروں گا۔ پھر بعض امراء جمع ہو کر آگئے۔ امراء سے کہا کہ جب علماء کی زندگی تو آپ کی کیسے مانوں؟ مراد آباد کے لوگوں کے دس میں ٹھن گئی کہ کسی نہ کسی طرح ٹھہراؤ، تو ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو ٹھہرانے کی ایک ہی صورت ہے۔ ملاں دفتر میں ایک لکڑی کا چودہ چودہ سار کا ہے، اسے بدلنا زود ٹھہرا سکے گا۔ جب وہ آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب سے اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جھک کر مصحف لے کر اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دیا خود مودب ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت، جی چاہتا ہے کہ کچھ ٹھہر جائیں، فرمایا بہت چھٹا۔ ٹھہر گئے اور اسے ٹھہرے کہ ایک ہفتہ تک ٹھہر گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت اس وقت تک نہیں جائیں گے، جب تک وہ لڑکا نہیں کہے گا۔ جب آکر اس نے اجازت دی۔

وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت کے شیخ حاجی مہار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور حاجی مہار اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ میں جی نور محمد صحیحہ لوی اعلیٰ اللہ مراد تھے اور یہ لڑکا میاں جی مرحوم کا نو سہ گت تھا، تو شیخ کی نسبت کا اتنا ادب تھا کہ ان کے حکم کی وجہ سے وہیں رک گئے، کسی کا حکم نہ مانا۔ یہ نسبت کا ادب تھا۔ شیخ کے بھی نہیں شیخ الشیخ کے نو سے تھے اور یہ ادب جب ہوتا ہے۔ جب اصل شیخ کا ادب دل میں ہو، حتیٰ کی وطن کی نسبت کہ وجہ سے شیخ کے وطن کے ساتھ شریف لگاتے ہیں۔ دیوبند شریف، نانوتوی شریف، مکہ شریف۔ تو وہ شریف کا لفظ تعلیم کی وجہ سے لگاتے تھے۔ نسبت کا ادب در عظمت یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں۔

اہل اللہ نے سنسٹوں کا اس درجہ ادب کیا ہے کہ شیخ کی اولاد اگر جاہل و رکندہ نازاں بھی ہوئی، پھر بھی حد درجہ ادب کیا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ جو مشائخ چشتیہ میں بہت اونچی مقام رکھتے ہیں۔ ان کے پوتے ہیں شاہ ابوسعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ شاہ ابوسعید کا ابتدائی زمانہ بہت آراہی کا تھا۔ شہرہ زورورہ نہ پابندی، لباس کے شوقین، ہر وقت پر تکلف پہنڑے، اس اسی میں گئے رہتے۔ علم

کھینکے بی طرف توجہ، نہ اذکار کی صلاح کی طرف حوالی کا زمانہ تھا رنگ ریسوں میں پڑے رہے۔ وہ ایک منگھوہ نہیں کسی گلی میں جا رہے تھے۔ بھٹکن نے تیرہ کہ نہ کا کہیں پھینکا دوسرا راندن کے کپڑوں کو لگ گیا، تو عرصہ تک ہو گئے اور کہ حرم ر دی، بے حیا تھے شرم نہیں تھی۔ یہ بھٹکن تھی بوزی اور اس نے حضرت شیخ عبدالقدوس کا زمانہ پایہ تھا تو اس نے تان کر کہا کہ کس برتے پر اڑتا ہے؟ وہ دیکھ کر میراث کہی تھی، جو آج اتنے فخر سے پوتا ہے؟ اس وہ پایہ تھا اسی وقت وہاں ہوئے درگھر میں۔ کردہ سے کہا کہ اب میں منگھوہ اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ ادا کی میراث نہ سنبھالوں، اور پوچھا کہ اس وقت حضرت شیخ کے حلقہ میں سے کون کون سے لوگ ہیں؟ معلوم ہوا کہ اجل و خلفاء میں سے شیخ نظام الدین تھے ہیں۔ انہوں نے خدمت کے رطل کا سفر کیا تو بتلایا گیا کہ شیخ میں بڑی خفا تھا ہے۔ انھوں کی اصلاح اور فائدہ ہو رہا ہے تو شیخ نظام الدین کو اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں۔ شیخ کو صاحبزادہ کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو جو پہنچنے کا دن تھا۔ اس زمانے میں موخر کاریں تو نہ تھیں مہینہ دو مہینہ قطع مسافت کے بعد کہیں جا کر پہنچے اگرچہ صاحبزادہ جاہل ہیں نہ علم نہ ہنر اور شیخ وقت کے ہزاروں متوسل ہزاروں مرید ہزاروں کو علم اور دین کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مگر اسی نسبت کے ادب کی وجہ سے کی گئی آگے جا کر استحقاق کیا اور جب شیخ نکلے تو حرم لایا، مراد علی حتی کہ شاہ علی ساتھ لگے۔ دورے دیکھا کہ صاحبزادے گھوڑے پر بڑے ہیں تو حضرت نظام الدین آگے بڑھے، ورنہ قدموں پر ہاتھ رکھا۔ صاحبزادے گھوڑے سے اترنے لگے۔ فرمایا نہیں آپ نہ تریک، اور رہیں۔

اب اس شان سے صاحبزادے چلے آ رہے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہیں اور قدموں پر شیخ نے ہاتھ رکھا ہے، اور جب شیخ نے ہاتھ رکھا تو دوسری رکاب پر خود شاہ علی نے ہاتھ رکھا۔ اس شان سے شیخ آئے مہمانداری بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی قمر ملہ و شہنشاہ اور مراد کو صاحبزادہ کے حرام میں دو تین دیں۔ جب تین دن گزر گئے اور شیخ کا یہ عام کہ دروازہ انویٹے ہیں۔ صاحبزادہ کو مسند پر بٹھو رکھا ہے۔ پھر پوچھا صاحبزادے! اتنا لہب چڑا سفر کیسے کیا؟ کہاں مندوستان اور کہاں شیخ؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ صاحبزادے نے کہا کہ دادا کی میراث پہنچے آئے ہوں، جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اور یہ وہ نسبت اور تعلق مع اللہ کی میراث ہے۔ فرمایا، اچھا یہ غرض ہے۔ کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ وہاں جو تیروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور خود جا کر مسند پر بیٹھ گئے۔ اب نہ دو ادب ہے نہ وہ تعظیم و ربیت کر کے تزکیہ نفس کے لئے کچھ علم بتلائے۔ خدمت یہ پیر کی کہ مسجد میں بیٹھ کر استخاء کے لئے دھبے توڑیں تاکہ ساری زمینیں تو تکلیف نہ ہو۔ سال بھر اسی حالت میں گزر گیا کہ کوئی پر سب جاہل سب یا تو شاہ علی رکاب تھا ہے آ۔ تھے۔ آج صاحبزادے کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔

جب ایک برس گزر گیا تو شیخ نے امتحان لینا چاہا کہ کس حد تک نفس کی صلاح ہوئی۔ کہہ کر غرور و رفع ہو یا نہیں۔ تو اضع مذہب پیدا ہوئی یا نہیں نفس بیت ختم ہو گئی یا نہیں۔ تو بھٹکن کو حکم دیا کہ کوزا کبڑ کا کوزہ لاکر

صاحب دے کے قریب ڈال دے۔ تاکہ تھوڑا سا گرد صاف اڑے کے دیر پڑ جائے اور جو کچھ کہے۔ وہ ہم سے آکر کہہ دے۔ بھٹکنے سے جا کر نوکر رو سے ڈال دیا تو سارا گرد صاف اڑا دے پڑ تو اس نے آنکھیں دل پیل کر کے کہا کہ ”بے حیاء انتہا ہوا انگلوہ کہ تجھے بتلاتا“ اس نے آکر شیخ سے عرض کیا کہ دراخت نہیں ملی۔ ابھی نسیبیت کافی موجود ہے۔ اگلے دن پھر حکم ہوا، اسے کچھ دھیسے توڑنا تو خیر ہے مگر ناری نماز پڑھ کر نکلیں تو جوتے ماسے رکھو۔ ان کی مخالفت بھی کرتے ہو۔

اب اس خدمت پر لگ گئے۔ جب ایک برس گزر گیا تو بھٹکن کو پھر حکم دیا کہ قریب ہی نہیں بلکہ جا کر صاف جڑا دے کے اوپر سارا گرد اکر کٹ ڈال دو۔ اس نے سارا گرد اکر اچا کر ڈال دیا۔ تو صاحب دے نے کہا ”دے لی کیوں اس کہڑا کو تو نے مجھ پر ڈال دیا۔ یہ مجھ سے زیادہ افضل ہے تو نے اس کہڑا کو بھی عیب لگا دیا۔ میں ایک ناپاک ہستی ہوں کہ یہ کہڑی بھی میرے اوپر کرنے سے ناپاک ہو گیا۔ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں“ بھٹکن نے جا کر شیخ سے یہ سب کچھ عرض کیا۔ فرمایا اب دادا کی اور عت مل چکی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن شیخ نے حکم دیا کہ ہم شکار کے لئے جائیں گے۔ صاحب دے سے فرمایا تم ہمارے ساتھ چلو۔ شیخ گھوڑے پر سوار ہوئے اور حکم دیا کہ تم رکاب تھم کے چلو جب وہ آئے تھے تو شیخ نے رکاب تھم کی تھی ورنہ حالت یہ ہے کہ گرتے پڑتے شیخ کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، پہولہاں ہو گئے، پیروں میں زخم آئے، خون نکل آیا مگر کیا مجال کہ یہ رکاب سے الگ ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ حکم دیں اور طاعت نہ کی جائے؟ اسی شان سے سارا دن بسر ہوا، شام کو وہاں پہنچے تو صاحب دے کو حکم دیا کہ غسل کرو، صاحب دے نے غسل کیا، کپڑے وغیرہ بدوائے۔ اس کے بعد مجمع کیا اور بھرے مجمع میں صاحب دے کو کھڑے کر کے جوتا ہاتھ میں دیا اور فرمایا۔ یہ خدام حاضر ہے، سر حاضر ہے، یہ جوتا ہے۔ میں اسی طرح خاندان داخل ہوں۔ دادا کی میراث مل نہیں سکتی تھی مگر یہ محنت اور ریاضت نہ ہوتی۔ نفس کا کبر فتنہ نہ ہوتا۔ اب جہیں دادا کی میراث مبارک ہو، خدمت دی، اور بگڑی سر کے اوپر ہانڈی۔ وہ گویا ہے، دلی نہیں تھی بلکہ مجاہدہ تھا کہ اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی تو ریاضت اور مجاہدے اس لئے ہوتے ہیں کہ دہکامنوں قلب میں پیدا ہو جائے۔ تو لہذا اس کے نیک بندوں کا بھی ادب کرو، ہر بڑی چیز کا ادب کرو، جس میں کوئی بڑی اور خوبی ہو۔ فرمایا: ”اَمَنْ لِّمَنْ يُّؤْتِيهِمْ مِنْهُمْ ضَعِيفًا وَ لَمْ يُوَفِّرْ عَجْبًا وَلَا هَلَسًا“ ① ”جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔“

ادب میں مختصرات کا لحاظ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ کلیر شریف جب کبھی حاضر ہوتے۔ عرض وغیرہ سے یہ نصرت پہنچتے تھے کہ بدعات ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قبروں پر جاتے تھے، استفادہ بھی کرتے تھے۔ کلیر شریف حاضر ہوتے تو کلیر شریف رزکی سے پانچ چھ

① النسخ منقول من مرقی، ابواب سیر والصلۃ، باب ما جاء فی رحمۃ العلیب، ج ۵ ص ۵۵ رقم ۸۴۲

میل کے فاصلہ پر ہے۔ نہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے تو چلتے وقت جوتے نکال دیتے تھے۔ ننگے پیر چھ میل کا فاصلہ طے کرتے۔ یہ شخص ادب کا غلبہ حاصل تھا۔ آپ اگر پوچھیں کہ کیا شرعاً ایسا کرنا ضروری تھا؟ تو شرعاً تو ضروری نہیں ہے کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ جاؤ تو ننگے پیر چاہی کرو۔ لیکن ادب جب غلبہ حاصل کے درجہ میں آتا ہے تو ادب و تادب کے وہ شمعات سامنے آتے ہیں کہ ظواہر شریعت میں نشان بھی نہیں ہوتا۔ مگر قلب شہادت دیتا ہے کہ یہ بھی ادب ہے اور اس پر عمل ضروری ہے۔ وہ قانونی عمل نہیں ہوتا، وہ اخلاقی عمل ہوتا ہے۔ قانون کی رو سے اسے وجہ یا مستحب نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن قلب اور محبت کے قانون کی مدد سے وہ واجب ہوتا ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا سرخ یا زرد رنگ کا پہنا کرتا تھے۔ فرمایا سیاہ رنگ کا جوتا ممنوع نہیں۔ مگر بیت اللہ کا خلاف سیاہ ہے۔ تو پاؤں میں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ اس ادب کی وجہ سے سیاہ رنگ کا جوتا پہننا چھوڑ دیا۔ کچڑی تو باندھتے سیاہ رنگ کی کہ یہ تو ادب کا مقام ہے مگر قدموں میں نہیں۔

اب اگر آپ یوں کہیں کہ صاحب کسی رویت، کسی حدیث میں تو نہیں آیا تو حدیث میں تو ادب کا حکم آیا ہے۔ لیکن ادب جب راجح کر غلبہ حاصل کے درجہ میں آجاتا ہے تو بعید سے بعید چیز بھی ادب کے درجہ میں آتی ہو، انسان اس کا لحاظ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے جیسے فقہاء نے لکھا۔ کہ بعض چیزیں بڑی شصت ہوتی ہیں۔ لیکن آداب شرعیہ کے لحاظ سے وہ ضروری قرار پا جاتی ہیں۔

الغرض اس طرح سے یہ آداب سکھائے گئے کہ اس کے بغیر دین کا تحفظ نہیں ہو سکتا اگر دل میں ذر سا بھی ان چیزوں کے لئے تسخرف و استہزاء کا مادہ موجود ہے تو دین اس کا صحیح سام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ قلب کے اندر سنجیدگی و وقار و احترام ہو۔ آیات اور روایات کا دران خصوصیتوں کا جن سے آیات و روایات اور دین کا تعلق ہے۔ جن کا ادب و احترام ضروری ہے جس کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا غایت درجہ ادب حضرت مور تار شید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حرم مکہ میں سیلاب آیا اور حرم شریف میں پانی بھر گیا تو مقام ابراہیم، یعنی وہ چتر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قہر کی قسمی بیت اللہ کی، وہ اب بھی محفوظ ہے اور اس پر براہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان بھی ہے۔ اس کے لئے ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہے۔ اس کے اندر وہ نشان محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی﴾ ① جب طواف کر کے دو گنا تار کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کوچ میں لینا مستحسن ہے۔ الغرض سیلاب جو آیا تو مقام براہیم پر ہی ہوئی عمارت کا برج گر پڑا اور وہ مقام ابراہیم کے اوپر آ گیا تو اس کا ایک کھمبہ ٹوٹ گیا ورنہ کنارہ اسی وقت شریف مکہ کے خزانے میں پہنچا دیا گیا وہ چیز

مقدس تھی۔ شریف مکہ، علماء و مشائخ کو قوتاً و فوفاً اس پتھر کی ریاست کراتے تھے۔ خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ اس کے دو تین ٹکڑے ہو گئے۔ س میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا، شریف مکہ نے چدیہ کے طور پر بعض مشائخ کو دیا ورنہ کسی نہ کسی طرح منتقل ہو کر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا کی عادت یہ تھی کہ اس مقام ابراہیم کے ٹکڑے کو نکال کر پل میں ڈالتے اور وہ پانی میں ٹھس میں تقسیم کیا جاتا۔ اس ٹکڑے میں سے کچھ ریرے گر گئے۔ حضرت نے فوراً ریروں کو جمع کر کے آنکھوں کے سرمہ میں شامل کر دیا۔ جب آنکھوں میں سرمہ لگاتے تو وہ حل کیا ہوا پتھر بھی آنکھوں میں جاتا تو یہ دس کی بات تھی۔ طبی اوصاف پر دیکھا جائے، تو آنکھوں کے اندر مٹی یا پتھر کا ریزہ ڈالنا چٹائی کے لئے نقصان دہ ہے مگر اس چیز کی پروا نہ تھی۔

بیانی کیا پیر ہے؟ اس شرف کے مقابلہ میں جو مقام ابراہیم کی عورت اور قرب سے سبب ہوتا ہے۔ بہر حال دین کی بنیاد اب و توفیر اور تعظیم کے، پر ہے۔ اللہ و رشتہ اللہ کی تعظیم، بیعت اللہ، کتاب اللہ، اہل اللہ کی تعظیم، بغرض جو بھی اللہ کی طرف سے منسوب ہو جائے اس کی عظمت و توقیر کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ اختلاف رائے مشائخ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت ہو و فرض کیجئے کہ اس کی سنت کے خلاف کوئی بات دیکھے اور ارادہ کیا کہ کسی متبع سنت سے بیعت ہو جائے۔ تو مشائخ باجماع لکھتے ہیں کہ اس شیخ سے بیعت ترک کر دینی چاہئے۔ جس سے سنت کے خلاف عمل ہا ہر ہوتے ہیں۔ لیکن بے دلی کا کلمہ کبھی نہیں کہا چاہئے۔ مستثنیٰ کا کلمہ کبھی نہ کہے۔ اس کے حق میں کبھی جائز نہیں کہ اس کی بے ادبی کرنا پھرے۔ درمختصیت و روحانیت کو نقصان پہنچے گا۔ یہ وہی احترام کی بنیاد ہے کسی عالم سے فرض کیجئے کہ آپ کسی مسئلہ میں مختلف ہو جائیں یا دوسرا عالم آپ سے مختلف ہو جائے۔ تو مسئلہ میں اختلاف کرنا تو جائز ہے، جب اپنے کو "وَدَّ عَلٰی لَتُخْفِقَ" سمجھے، لیکن بے ادبی اور تمسخر کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ بے دلی اور تمسخر کرنا دین کا نقصان ہے اور اختلاف کرنا محبت سے، یہ یقین دین ہے۔ دین جائز ہے اور خلافت دین جائز نہیں۔ اختلاف رائے کا حق حاصل ہے حتیٰ کہ گردنی رائے اور مشورہ ہو تو، نبی و پیغمبر السلام سے بھی دلی رائے میں مختلف ہو سکتا ہے احکام و ادراکات جہاں تک تحقق ہے، اختلاف اور رائے جائز نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نَافِئًا مِّنْهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ کسی مومن درمومنہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب حکم جائے لہذا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر اس کے سامنے چوں و چرا کی جائے۔

تو جہاں تک احکام دین کا تحقق ہے رسول تبلیغ فرمادیں تو تامل بھی جائز نہیں۔ چاہے ایک قوم نہ کرے۔ لیکن اگر رسول یہ فرمائیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے۔ مگر آدمی نہ مانے تو اس پر کوئی الزام و مذمت کی۔ حدیث میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہو، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہانگی تھیں۔ حضرت معیث رضی اللہ عنہ، بریرہ

رضی اللہ عنہا کے سوجان سے عاشق تھے۔ دربریرہ رضی اللہ عنہا کو نفرت تھی۔ اس دوران میں یہ دو قہر پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو آرا کر دیا اور مسند شری سے کہہ کر ہندی اور منکوحہ اگر آزاد ہو جائے تو نکاح کا باقی رکھنا نہ رکھنا، اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے۔ مگر وہ چاہے کہ فداں شخص عداوت سے تو چاہے کہ نکاح منع کرے۔ ب حضرت مغیث رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، وہ سوجان سے عاشق اور بریرہ رضی اللہ عنہا کی صیغت کو مناسبت نہیں در بات آگئی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ۔ تو لکھا ہے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، دربریرہ ہیں، سودا دھڑی پر گر رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ تم سفارش کر دو کہ بریرہ رضی اللہ عنہا نکاح کو فتح نہ کرے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہ کہا کہ رسول اللہ آپ بریرہ کو فرما میں کہ وہ نکاح نہ توڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ در حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بریرہ! نکاح کو فتح مت کرو۔ مغیث کا برا حال ہے۔ اسے محبت اور تعلق ہے۔ مگر بریرہ رضی اللہ عنہا بہت دانش مند تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ حکم شری ہے یا حضور کی ذاتی رائے ہے؟ فرمایا نہیں مشورہ ہے، حکم شری نہیں، عرض کیا میں تو نہیں جانتی، فرمایا تجھے ماننے نہ ماننے کا حق ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ نبی علیہم السلام کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کا حق ہے۔ یعنی کوئی عامت اس میں نہیں۔ نہ عباد کی نہ شریعت کی، یہ الگ چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے ہم حضور کے مشا کو بھی سوائے حکموں سے زیادہ سمجھیں گے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ حکم خداوندی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے؟ جب معلوم ہو، فرمایا کہ میں نہیں جانتی۔ ذرہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرائی نہیں ہوئی، لیکن رائے کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہے جو تھک کہ بریرہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ، ادنیٰ درجہ کی شان رسالت میں بے ادبی کرے۔ مگر ذرہ بھی بے ادبی ہوتی دین ختم ہو جاتا۔ ادب اور عظمت کو اسی طرح برقرار رکھنا۔ لیکن شریعت نے جو حق دیا اس کو استعمال کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو نہیں جانتی یہ میری خانگی معاملہ ہے، در اگر حکم شری ہے تو سر جھکا ہوا ہے۔ اسے نہ ذرہ ہو کہ اختلاف رائے اگر اہل نداد اور عداوت میں ہو جائے تو مضرت لگے نہیں۔ لیکن بے ادبی یا تذلیل کسی حالت میں جائز نہ ہوگی۔ اس لئے کہ وہ بہر حال عام دین ہے۔ جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ مگر اس کا مقام و منصب بطور نائب رسوں کے ہے اس کی عظمت و جب ہوگی۔

ہم امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پچاسویں مسئلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ مگر ذاتی درجہ کی بے ادبی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں نہیں آتی۔ اور حبیب کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب استغفار ہیں، ویسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ دونوں مایہتاب آفتاب ہیں دونوں سے نور و برکت حاصل ہو رہی ہے۔ کسی طرح جائز نہیں کہ ادنیٰ درجہ کی گستاخی دل میں آجائے۔

گستاخی جہالت کی عدمت ہے۔ گستاخی واستہزاء کرنا جہالت کی بھی عدمت ہے۔ موی علیہ سلام نے جب قوم کو نصیحت کی وہ فرمایا کہ فلاح مقتول زندہ ہو جائے گا مگر بقرہ (کائے) کو ذبح کر کے اس کا گوشت میت

سے دیا جائے۔ تو یہی امر مل جاتا ہے کہ ﴿التَّحَدُّثُ هُرُؤٌ﴾ ① آپ کی ہدایت کرتے ہیں؟ بہت میں کیا
حق ہے کہ گوشت کو مردہ سے دیا جائے۔ مومن علیہ السلام نے فرمایا ﴿اغْلُودْ بِالسَّهْلِ الْاُخْلُودُ مَسْ
لِحَیْثُ مَسْ﴾ ② میں ہند سے ہند آگیا ہوں کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی درگاہ، مسخر جاہلوں کا کام ہے،
جاہلوں کو من سب نہیں کہ مسخر کریں۔ اس سے کہ یہ وہاب کے خلاف ہے۔ تو ایک سے رائے کا حنفی و کسی عام
سے مسلک کا حنفی او ایک ہے۔ الہی، بے دینی کسی حالت میں جائز نہیں۔ اختلاف جائز ہے۔

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خاں (محرران) میں سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ
علیہ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ قیام، عرس، میہ،
و غیرہ مسائل میں اختلاف رہا۔ مگر جب مجلس میں ذکر آیا تو فرماتے۔ مولانا احمد رضا صاحب۔ ایک دفعہ مجلس
میں بیٹھے۔ ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کہہ دیا۔ حضرت نے ڈانٹا اور فرمایا کہ عورتوں،
مگر چہ اختلاف رائے۔ غم منصب کی۔ حزائی کرتے ہیں، کس طرح جائز ہے؟ رائے کا اختلاف و چہر
ہے۔ یہ گناہ ہے کہ ہم کو خطا پہنچتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے۔ مگر الہی تو مین و رب الہی کرنے کا یہ
مطلب؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مولانا“ نہ ہے پر رہا، مولانا، مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مل علم میں سے تھے۔ وہ تو نام بھی کسی
ہو مولانا تھے وہ انتہائی مستحق کی کرتے تھے۔ مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مل علم میں سے تھے۔ وہ تو نام بھی کسی
تھا تو اس ضروری سمجھتے تھے۔ چاہے بالکل معاندی کیوں نہ ہو۔ مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہئے۔

کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلوک میں نے حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کہ دہلی کا قیام تھا، حضرت کے حذیم میں سے چند خصوص
تذکرہ ساتھ تھے۔ حضرت شیخ بہمد مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ و دوسرے شگرد مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ امر
ی، حاجی میر شاد خان صاحب مرحوم بھی وہاں موجود تھے۔ مولانا محمد حسن صاحب نے اپنے بھائیوں میں بیٹھ
کر فرمایا کہ بھی اس کنوین کے مسجد کے جوام ہیں، اس کی قرات بہت اچھی ہے۔ کل صبح کی ماران کے پیچھے پڑھ
میں۔ تو شیخ بہمد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ میں کر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت وہاں رہے حضرت کی تکلیف
کرتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ورنہ سخت ہجہ فقیر کیا۔ یہ جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان
میں پہنچے۔ اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سب شگردوں کو لے کر اسی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کی
خاطر پیچھے اس نام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، سلام پھیرا، چونکہ یہ اجنبی تھے نمازوں سے دیکھا کہ ہیں تو علماء
صورت تو پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مولانا محمد قاسم ہیں اور وہ سب کے شگرد شیخ ابند مولانا محمود الحسن و یہ
مولانا احمد حسن محدث امر وی، ان کے تلمیذ ہیں۔ امام کو سخت خیرت ہوئی کہ میں رات دن انہیں کفر کہتا ہوں اور یہ

مادے کے برابر پیچھے آگئے۔ مرنے کو ہر مصلحت کی دہائی حضرت میں آپ کی تکمیل کرتا تھا، جس طرح شرمندہ ہوں آپ سے میرے پیچھے مار پڑی۔ حالانکہ میں آپ کو نہ کہتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے اور یہ وہ عزتوں میں بڑھتی ہے کیوں؟ نہ اسلئے کہ آپ جو روایت چنگی کہ میں تو بین ہوں رہا ہوں۔ تو آپ کی غیرت میں کافی تھکا ہوا تھا۔ ہر لڑنے کا ایک اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنے چاہئے تھی۔ مگر بہرحال تکمیل کی جیسا تو بین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان رہے گا، تکفیر و حب ہوئی، دارالہ اسلام سے خارج ہوگا، فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی غیرت میں کی قدر ہے۔ اس شکایت سے سے کہ یہ بار تحقیق کر بیٹے کہ خبر صحیح سے یہ غلط، تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جرح ہے اور میں خوش فہم ہوں اور وہ سام سے حرج کھتا ہوں جو وہی درجہ میں بھی کی تو ہیں رہے اور اگر آپ کو نہیں رہا ہے تو آپ کے ہاتھ پر بھی اسد مقبول رہا ہوں۔ شہدائے لا الہ الا اللہ اب ہم بے چارہ قہر مولا پر چھ جاتا ہے۔

تو بات صرف یہ تھی کہ اس حضرات کے دلوں میں تو وضع شدہ اور رب مع مدد درجہ چارہ واقعہ نصیحت کا شاندار ہاتھ استہوار جسکو تو بجا ہے خود سے اپنے معاملوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے۔ ہر صحیح محسوس پر تیار یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کا لیتے ہیں۔ یہ ان کی قوت میں کی بل سے بہت یہ تحقیق کرنے چاہئے کہ اقدار ہم تو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ ہم معاہدہ دشمنان میں ہیں یا دوستوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اس کی تحقیق ان کو جس تھی یا تحقیق حکم نہیں لگانا چاہئے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب و رتاداد میں لیا گیا ہے۔ جس کو مال دینی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

حد حواہم توفیق ادب سے رب محروم شدت اور فضل رب

حق تعالیٰ شانہ کے ہاں اس کا کوئی مقابلہ نہیں جو مستحق اور ہے اس ہے

بے دلی کی وجہ سے علمی فیض سے محرومی بہت سے پسے لصلوات واری نگاہوں میں میں محسوس دار العیون و بصر میں تعلیم پائی پیچھے وردی استعداد تھے۔ مگر ساتھ ہی بے ادبی کا معدن تھا۔ وہاں سے دروغ ہوئے سے حد علم کی خدمت سے محروم رہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے۔ یہ عیب نہیں ہو کہ نقد یا معسر کر رہے ہیں اور ایسے بھی ہمارے نگاہوں میں ہیں کہ استعداد اور علمی قوت بہت محدود تھی۔ لیکن ہاں اور خدمت کی تھی کہ رتوں ساتھ ہی خدمت میں ادب کے ساتھ لگے رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی خدمت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ذہنی استعداد و عقل و قیاس نہیں کر رہے، تو مقبول ہوتا ہے کہ ادب کی وجہ سے پیدا ہوئی

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تاؤ ادب کا دوسرا واقعہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے ایک بار۔ خود لکھا اور حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو نئے مریہ میں لایا کہ اس کی نقل کر کے، دیکھ کے

چم پیئے گا اور شرابی بن جائے گا۔ تو شرابی بننے سے بچنے کے لئے قطرہ کو حرام کیا گیا تاکہ وہاں تک پہنچنے نہ پائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ”مَنْ اتَى عِرَافًا لَفِظًا كَفَرًا بَعَا أَثَرًا عَلَى مُحَمَّدٍ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) ① ”جو کسی جادوگر یا کافران کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔“

حالانکہ جادوگر کے پاس سے جانے سے توحید و رسالت اور قیامت کا انکار نہیں ہوتا، کوئی عقائد کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس نے شریعت اسلام کے ساتھ کفر کیا۔ اس لئے کہ آج جادوگر کے پاس گیا تو محر کی برائی اس کے دل سے نکل گئی۔ تو کل کو محر سیکھے گا اور پرسوں پورا جادوگر بن جائے گا۔ تو اسی جادو کے کفر سے بچانے کے لئے جادوگر کے پاس جانے سے ممانعت کر دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں سید ذرائع اصل مقصود کو کبیرہ منہ کہتے ہیں اور وسائل کو مغیرہ منہ، تو وسائل سے روکتے ہیں تاکہ کبیرہ تک نہ پہنچے پائے۔

مثلاً چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کے مال معصوم کو آدمی بلا کسی کی مرضی کے خالائے۔ لیکن یہ تو ہے اصل خرابی۔ مگر اس کی وجہ سے کسی کے مال کو تاک جھانک کرنا، نقب لگانا، دیوار سے جھانکنا، یہ سب صغیر ہیں اور کسی نے ناجائز ہیں کہ جب یہ کسے گا، تو یک دن اصل بھی کر بیٹھے گا۔ گواہی ذات سے کسی کے سامں کو دیکھنا، کسی کی دیوار کو تاک لگانا ممنوع چیز نہیں۔ مگر اس سے ممنوع ہوئے کہ یہ چوری کا وسیلہ بننے ہیں۔ یا مثلاً زنا کے سلسلہ میں اصل ممنوع و فصل (حرم) ہے مگر اس سے بچانے کے لئے نامحرم عورت سے تکلیف کرنا، اس پر نگاہ ڈالنا، اس کی آواز پر کان دھرنا، ہاتھ سے چھونا، سب ممنوع قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہ چیزیں اصل حرام فعل کے ذرائع خفی ہیں۔ تو شریعت نے چاہا کہ گناہ سے بچنے کے لئے دوئی سے بھی بچو یہ سب شریعت کے آداب ہیں۔

عبادت کے وسائل بھی عبادت ہیں۔ مامورات میں نہ فرض ہے۔ اس فرض کو بھارنے کے لئے کچھ چیزوں کا اہتمام کیا گیا کہ اذان جب سنو تو اس کا جواب دو تاکہ اذان سننے ہی فکر پیدا ہو جائے کہ اب مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس کے بعد وضو کا اہتمام کرو۔ پھر ترضیب دی گئی کہ مسجد میں جاؤ گے تو ہر قدم پر یک ٹکی ٹکی جائے گی اور ایک بڑی مٹا دی جائے گی۔ حالانکہ قدم رکھنا اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں۔ لیکن نماز کے لئے قدم رکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہ قدم نماز پڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس اذان کا جواب دینا، قدم اٹھانا، وضو، استنہ اور طہارت وغیرہ کی تفصیلات آئی۔

اہل اللہ کو تنگی کی حرص حتیٰ کہ بعض اہل اللہ کی یہ شان سنی، حضرت حاجی احمد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ اللہ واقعہ پتے برنگوں سے بنا کہ اگر مسجد کے دور سے ہوں۔ ایک درامبارستہ اور ایک مختصر سہ، تو لمبا راستہ اختیار کرتے اور فرماتے، جتنے قدم زیادہ پڑیں گے، اتنی بدیاں ملیں گی۔ تو کیا ہم محروم رہیں اور ساتھ میں قدم بھی چھوئے چھوئے رکھتے۔ یعنی بالطبع چاس سے کم چاس سے چلتے کیونکہ قدم ٹھانے پر اجر کا وعدہ ہے تو یہ ہمارے

① مسند احمد، ج ۹، ص ۲۴۱، حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے، صحیح الترغیب والترہیب، ج ۳، ص ۹۸

تختیار میں ہے کہ جسے چاہیں قدم لیں، نہ کہ نیکیوں کی کمی جو وہیں سونڈ سے گڑھ مکتبہ چٹپٹے تو بہت سہ چل کر ہیں دوسرا قدم بنادیتا۔ اور یہ حضرت نیکیوں پر چلیں ہوتے ہیں جیسے دیوہ دیوہ کے بارے میں کہ میں سنوں جاں تو ہر راہ میں مل چوے تو، کھد کھل جاتے تو کر دہ کی تہ در حرم دہی ہے اللہ لے دیں کے بارے میں یہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک ثواب متا ہے تو اس پر قناعت نہیں دول جا میں نو نیرے کی خوشی۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں اور دہا کے کنوے کفرے تھے در کنوے پر پان کر تھے۔ ایک جہاد اتیں سونڈم کے فاصعے پر کھڑا ہوا تھا کنارے تک آن نہیں سکتا تھا جہاد میں ایک شخص کو پھینک آئی اسے رحمہ اللہ کہا در تے اور سے کہا کہں کے کاں میں اور آئی تو مستند یہ ہے کہ کن کا جوہر "برحمک اللہ" ہر کر بنا چا ہے مگر یہ مستند شخص سے متعلق ہے۔ یہ ہیں کہ "روٹی ہا ر میں" رحمہ اللہ "کہے تو تم گھر سے جو بد دیے جاؤ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کاں میں" رحمہ اللہ کی آواز پائی۔ یہ "ناب" چونکہ بیہوش کے جہاد تھے۔ چھوٹی کی نیلی بنے کاں کاں ہوا چھوڑا نہیں چاہتے۔ نیکی، جہاد کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاد دور تھا آواز پہنچا نہیں سکتی تھی۔ میں در جہاد میں شکی کر یہ پریں۔ اس میں بیخبر جہاد کے اپڑا ہے۔ وہاں جا کر کہا "برحمک اللہ"۔ رحمدگار لکھتے ہیں کہ غیب سے آواز کاں میں آئی کہ سے لی دو آواز آج تمیں در جہاد میں تو نے حنت کو خریدیا۔ جا، لکہ امام لکھتے رہے محدث، فنی حدیثیں نہیں، کتھے محمد پڑھے، کتھے جہاد لکھے ہوں گے مگر بہت نہ خرید دیں میں بڑے بڑے عمل کا ذر نہیں سدا کر آیا تو برحمک اللہ کہے گا، جو ظاہر بہت چھوٹا و معنوں سے عمل تھا مگر یوں آیا اس لیے کہ یہے خدا ص سے عمل یہ کہ میں چھوٹے عمل میں اتار دیں پیدا ہو کہ بڑے سے بڑے عمل میں تھا۔ ہوگا ور اللہ کے ہاں عمل کی سورت ہیں، اور، لکھا جاتا ہے۔ "کتی کہ جہاد پر چا کر" برحمک اللہ "کہنا۔ مرض تھا۔ جب مگر یہ لوگ اب عمل کے جہاد میں ہوتے ہیں تاکہ فرائض پر عمل کی کوتاہی نہ آئے تو نہ دہب مع نہ قاضی دی ہے۔

اس دے میں چونکہ بے دلی اور گستاخی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ لہذا بدولت زیادہ ہوگئی۔ ایک دوسرے کے حق میں، ہاں طعن و ملامت اور ہاں تنبیہ کھون بہت معمولات بن گئی۔ روسے میں۔ یہ سب حاشیہ آپ کا جو کئی کہ گڑبڑ میں کسی عام سے خلاف آگئی جائے۔ تو اگر آپ و دعا میں، جب آپ پر عرض ہے کہ دوسرے کا احترام کریں اور اگر آپ متبع ہیں درودہ قندی کرنا دوسرے عامی، تا عمل ہے مقتدر انبیا کی تحقیق کریں۔ مگر دوسرے کے ساتھ حسرت۔ آپ کے حق میں ہاں کل کار نہیں۔ بلکہ آپ یہ تاویل کریں کہ اسے ہاتھ میں بھی حمت ہے خود مدد کچھ میں نہیں۔ جو وہ کہتا ہے مدد مند بھی مقبول ہے۔ بہر جہت مدد بھی کرتا ہے اور صواب بھی۔ اگرچہ ہو جائے تو بھی سے اگر ملتا ہے اور آپ اس پر عقاب اور عذرا بھیجے گئیں۔ یہ تو خدا کا مقابلہ ہو گیا حق تعالیٰ کے ہاں مہتاب کی خطا پر بھی ملامت نہیں آج کل فروغی خلاف کی

وجہ سے مسخر و ہن بڑھ گیا ہے یہ دین کے منافی ہے۔ بے شک "دی عس اپنی تحقیق پر کرب و درد سے کو محدود رکھے۔ دب و احترام میں کمی نہ دے، یہ دنیائی بات ہے۔

نہ مجتہدین کا باہمی طرز عمل آخر مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے خطہ ہری اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن ادب اور عظمت میں کمی نہیں کرتے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جد و تشریف لائے اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، تو امام کا مسلک ہے، نماز میں فاتحہ کے بعد "میں آہستہ سے کہنا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زور سے کہنا افضل و ولی ہے۔ مگر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو "میں کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا تھی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آ کر اس کے جہتہ دے خداف کروں۔ یہ دب و تادب ہے۔ یعنی جس حد تک گنجائش ہو یک تو حرام و حلال و حرام و ناجائز کا فرق ہے کہ ایک کے ہاں جائز، دوسرے کے ہاں حرام، اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے۔ مگر جہاں ولی و غیر الی کا فرق ہے وہاں دب ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انھیں پر عمل ترک کر دیا اور غیر افضل پر عمل کیا امام کی رعایت سے، حالانکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مزار میں ہیں، سامنے نہیں ہیں۔ مگر یہ ادب کا عام قہور یہ ادب اور تادب کی بات تھی۔

مسائل اور جذبات نفسانی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جمعین کے درمیان بھی اختلافات تھے، آخر مجتہدین میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ میں بھی تھے۔ لیکن باوجود اس کے ادب و احترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کمی نہ کی اس لئے کہ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ کے لئے مسائل کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہیں۔ ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے کے لئے مسائل کو اڑ بنا رکھا ہے۔ مگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ لڑتے کیوں کہ ان کے ہاں بھی اختلاف تھا۔ اس کے بعد آخر مجتہدین کے ہاں لڑنے چلتی۔ پھر علماء و متبعین آپس میں لڑتے، مگر اختلاف بھی ہے اور دب بھی۔ یہ دراصل اختلاف رائے کے نام سے ہم اپنے جذبات نکالتے ہیں اور میں تو کہہ کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز اصل میں جائیداد ہے، مکان ہے، جاگیر ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں۔ نہ جائیداد، نہ مکان، نہ سلطنت، سو چاکہ بھی ادیں کوڑنے کا ذریعہ بناؤ اور مسائل کو اڑ بناؤ تو یہ مسائل کی خاصیت نہیں۔ اختلاف کرنے کی گنجائش ہے۔ مگر لڑنے جھگڑنے کا کوئی سوچ پیدا نہیں ہوتا۔

مسلمانوں کے فروغی اختلاف پر عیسائی حج کا طنز ایک عرصہ پہلے ایک یورپین عیسائی کلنٹر تھا۔ اس کے زمانہ میں احناف اور اہل حدیث میں لڑائی ہوئی درڑی "سین" کہنے پر ہوئی۔ حقیقے آہستہ پڑھی۔ اہل حدیث نے رد سے کہی تو ٹھنی چل گئی۔ بہت لوگوں کا سر ٹوٹ گیا۔ مقدمہ کلنٹر کے ہاں گیا۔ فریقین کے وکلاء نے کلنٹر کو مقدمہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ بھئی! آمین کوئی جائیداد ہے یا بلڈنگ ہے کہ اس پر لڑتے ہیں؟ دکلاؤ دے کہ،

نہیں آئیں ایک توں ہے جو ہاں سے نکالتے ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر سے حدیث نقلی سے کہ میں روئے پر دم دوسرے کہتے ہیں کہ حدیث آبی ہے، بہتہ پڑھو اس سے ہاں جس کو جو حدیث معصوم سے س پر عمل کرے۔ تم رتے کیوں ہو؟ اور اس کی سمجھ میں بات نہ آئی اور سمجھ میں آئے کی بات بھی نہ تھی۔

بہر حال اس سے بڑا دشمن نہ فیصلہ لکھ کر میں مقدمہ کی مثل لکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں آئیں کی تعمیل نہیں ہیں ایک "امیس باندھو" زور سے پڑھنا، ایک "امیس باندھو" بہتہ پڑھنا اور ایک "امیس مالشور" یعنی بھگڑنے لڑنے کے لئے پڑھنا اس نے کہ پچھلے دو سوں کے بارے میں حدیث موجود ہے ایک کو ایک امام نے دوسرے کو دوسرے امام نے اختیار کر لیا اس میں بڑی کی بنیاد ہی نہیں یہ زمین باشرکی زنی ہے۔ لہذا میں دو سوں کو سر دیتا ہوں۔ گویا اس نے بتایا کہ متدلی مسکن لڑائی کے سہ ہوتے ہیں نہ ہی راع کے لئے وہ دینا جنت سے راع قائم کرے کے لئے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے قلوب کا قصہ ہے کہ ہم نے مسائل کو پے در پے کے حدیث نکالنے کے لئے نہ دیکھا ہے اور ہر یں کا مسئلہ بھگڑا لے اور گروہ بندیوں کے سے دیکھا ہے۔

اختلافی مسائل میں رہ صواب مگر جتنی ہی مسئلہ ہے تو سے یہاں کر مگر لڑنا کیوں ہے؟ وہ اپنی قبر میں جانے کا اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے کیونکر اس سے مسخرہ کرو اور سے کیا حق ہے کہ تمہارا سہارا کرے۔ آپ نے یہاں کیا امر بالعرف کا حق دہو گیا۔ اگر کوئی نہیں مانتا مانتا ہے۔ مگر اس کے پاس کوئی جنت ہے تو وہ عند اللہ جو سے لے گا نہ دوسرے نہیں، تم سے "حرمت میں پوچھا جائے گا اور چار دین منانا (یعنی صوں دین پر کسی کو مجبور کرنا) بھی ضروری نہیں۔ چہ بیکہ فروغی اور اجتہادی مسائل کا موازنہ بھی ضروری ہو۔ بہر حال "راج کل" اور "ف" سے اختلافی مسائل پر لوگ راع کا دروہ کھوں دیتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں بھگڑا لے پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی قوت رائل ہو رہی ہے۔

شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو حدیث دی اور فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کر دی کی تبلیغ و شاعت کرو، چلتے چلتے مرید سے عرض کیا کہ کوئی صحت فرمایا مجھے شیخ نے فرمایا کہ وہ باتوں کی صحت کرتا ہوں کہ حدیثی ہادعون مت کرو و نبوت کا دعویٰ مت کرو۔ وہ حیراں ہوا کہ حضرت "میں ہر جا پر اس آپ کی صحت میں رہا۔ کیا اب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں حدیثی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا کہ حدیثی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو، پھر بات کرنا، خدا کی ادا سے کہ وہ جو بہ سے وہی اہل سوس سے متنازع کسی نہیں ہو سکتا جو نہ اس چنی رے کو اس میں پیش کرے کہ وہ مثل ہو اس کے خلاف نہ ہو سے۔ کوئی بدہ اپنی رائے پر تناصر کرے، تو اس سے بڑھ کر حدیثی کا دعویٰ کیا ہوگا؟ اور یہ دوسرے کہ جو رہا ہے فرمائے وہ چنی بات ہے، کبھی صحت نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے قلوب کے راع سے میں کہے کہ یہ

اتنی کچھ بات ہے کہ اس کے خلاف ہونی نہیں سکتا۔ وہ درپردہ گویا نبوت کا مدعی ہے کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس کی رائے ہے

فساد یا اصلاح؟ تو ایک شخص جتھ دی رائے کے بارے میں اتنا جھوڑ کرے کہ کسی کو معذور بھی نہ سمجھ سکے۔ یہ درحقیقت عوام کی صدمہ نہیں فساد ہے۔ تو ایک چیز کو چلانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے۔ بس ہو گیا ایک مسئلہ کا اعلان، ماننے والے نہیں گئے۔ تم دمدار و رخد کی ٹھیکہ دار نہیں ہو۔ ایک مسئلہ کا ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چہاتے رہنا، اس سے خواخواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے والا قویٰ کیا اور مصیبت عوام پر آگئی۔ تبلیغی اور ترجیحی مسائل میں فرق ہاں ایک ہیں دین کے اصول، مہار فرض ہے، رو رہ رکھنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے آپ زور سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فردی اور اجتہادی چیزوں میں آپ زور دیں۔ ”تو یہ تبیحی چیزیں ہی نہیں، آپ زور کہاں سے دیتے ہیں۔ مثلاً خلی مسائل ہیں جو تبلیغی مذاہب ہی نہیں آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہیں کہ لوگو! اتر خلی بن جاؤ اور شافعی مت ہو۔ یا شافعی کہے کہ لوگو! شافعی بن جاؤ، خلی مت ہو یہ ترجیحی مذاہب ہیں، تبیحی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں عمل واجب یا افضل ہے اور فلاں عمل نہیں۔ تو ترجیحی مذاہب کو تبیحی مذاہب مت بناؤ کہ اگر کسی عام کو کوئی جزی تحقیق ہو۔ خواخواہ اس کی تبلیغ پر ضد اور اصرار کیا جائے۔ بہر حال آج کل یہ چیز پیدا ہو گئی ہے۔ بہت گستاخی، حسادت اور جرات ہو رہی ہے اس واسطے یہ چند باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قویٰ عطا فرماوے عمل کی۔

”اللَّهُمَّ افْعَلْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَاحْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ“

حقوق مالِیہ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ رُسُوتُهُ وَسُخْفُهُ وَبُؤْمُنٍ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَبِعَزْدِ اللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهَا وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِهَا مَنْ يُّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَا سَامِعًا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِنِي كَافَّةٍ لِلدِّينِ بِشَيْزَا وَبِدَيَّرَا، وَدَعَا إِلَيْهِ يَادُهُ وَسِرَاجُ مُبِيرُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَإِنْ رُبُّكُمْ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِي اللَّيْلَ الْمَهْدَرِ
يُطَلِّبُ النَّجْمَ حَتَّىٰ تَرَى الْفَجْرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِيَافِرِهِ، لَأنَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

بدن اور اس کی ضروریات کا خالق برہگان محترم! مجھے اس وقت کوئی یہی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے۔
مختصر طریق پر چند کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے گزارش کروں گا اور اس میں بھی کسی تمہید کی ضرورت نہیں
ہے۔ بلکہ تمہید جو اصل مقصود کی باتیں ہیں، وہی کہتی ہیں۔ جی بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ
رب العزت ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے بدن کو بھی اور ہماری روح کو بھی در روح و بدن کے لئے جن
سامانوں کی ضرورت ہے ان سامانوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ بدن کے لئے مادی غذاؤں کی ضرورت تھی۔ تو
زمین سے لئے کراہاں تک ان ضروریات کو پھیلادیا۔ زمین میں طاقت رکھ دی کہ ہری غذا نہیں اگائے۔

اس میں طاقت رکھ دی کہ ہمارا لباس بھی اگائے۔ گویا زمین کو اللہ نے غذاؤں کا گودام بنادیا۔ یہ گیہوں
چنے، چاول، پھل پھول اور فروٹ سب کی سے نکلتے ہیں۔ پھر اپنی حکمت سے زمین ہی کو شکر بنادیا۔ ہم اس پر
چلتے پھرتے ہیں۔ پھر زمین ہی میں ہمارے لئے پانی کا سامان رکھا در دریا جاری کر دیئے، زمین ہی کے اوپر
ہوا میں پھیل دیں کہ ہم سانس لے سکیں۔ تو زمین گودام، دائرہ رکن، اور ہمارے کپڑوں کا صندوق بھی ہے جس
سے روئی اور چانور کی اونٹ نکلتی ہے۔ ماری بدن کی ضروریات اس میں مہیا کی ہوئی ہیں۔

بدن کو روشنی کی ضرورت تھی تو پیسے ”سمان“ کی چھت قائم کی۔ اس میں چاند سورج اور ستاروں کے بڑے

نکادینے پھر ایک ہی چیز سے بہت سے کام لئے سورج ہمیں روشنی بھی بخشتا ہے۔ گرمی کی ضرورت ہے تو حرارت بھی بخشتا ہے۔ نام اور وقت کی ضرورت ہو تو اچھی خاصی گھڑی بھی ہے۔ جس سے ہم اوقات بھی معلوم کرتے ہیں۔ ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ○ ستاروں سے لوگ راستے بھی پاتے ہیں سمندروں میں جہاز رانی ہوتی ہے وہاں سڑکیں بنائی ہوئی نہیں ہوتی سستوں سے چلتے ہیں اور کشتی ستاروں سے متعین کرتے ہیں۔ تو ستاروں سے راہ، سورج سے روشنی، اور گرمی مٹی ہے نیز ستاروں سے جڑی بوٹیوں میں خاستہیں اور تاثیر پیدا ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کی نیوٹن میں گودا اور روغن پیدا ہوتا ہے۔ غرض نہ کہ لئے فحشی بدن کی ضروریات درکار ہیں۔ وہ سب زمین و آسمان کے وسط میں رکھ دی ہیں تو وہ ہمارے بدن کا بھی خالق ہے اور بدن کی ضروریات کا بھی۔

روح اور اس کی ضروریات کا خالق اسی طرح وہ ہماری روح اور اس کی ضروریات کا بھی خالق ہے۔ جیسے بدن کی ضروریات ہیں، بدن کے لئے غذا کی بھی ضرورت ہے تو روح کے لئے بھی ضرورت ہے۔ بدن کو گرماحت کی ضرورت ہے تو روح کو بھی سکون و تسکین کی ضرورت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بدن مادی چیز ہے اس کے سامان بھی مادی ہیں روح ایک پائیزہ اور لطیف چیز ہے اس کے سامان بھی لطیف ہیں روح کی عدم و معرفت، خلاق ربانی اور ملکیت ہے۔ یعنی مالک کی صفات آپے اندر پیدا کی جائیں۔ اس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ روح کو آپ کے اس روٹی اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اس کا روٹی کپڑا اس کے مناسب حال ہے جو علم کمال دین و دیانت اور اہل حق ہے۔

جس طرح پانی کے لئے بادل مقرر کئے جو اپنے وقت پر کر برس جاتے ہیں، جس سے آپ کی زمین سیراب ہوتی ہے اس طرح علم کے بادل پیدا کئے وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں جس کے ذریعے وحی کی بارش ہوتی ہے۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا کہ ”مَثَلُ مَا بَغْنَسِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ اصْطَبَ أَزْوَاجُ النَّحْلِ“ ○ میری اور میرے دائرہ علم و کمال ایسی مثال ہے جیسے بہت زور کا بادل اٹھ اور گھٹا اٹھی اس میں سے بارش برسی شروع ہوئی سو سدا دھار پانی پڑا تو زمین کی تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھل پھول اگا کر باغ و بہار بنا دیتی ہے، ایک وہ کہ باغ و بہار اور پھل پھول نہیں نکالتی لیکن پانی کو جمع کر جاتی ہے گہرے تالاب ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے پھر لوگ وہاں سے پانی لے کر پیتے ہیں۔ کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔

تیسرا حصہ وہ جو بالکل چھٹیل میدان ہے جس میں نہ گائے کی حدیث ہے نہ پانی کے جمع کرنے کی، پانی آیا اور بہ کر ٹکڑ گیا۔ جمع کیا کہ دوسرے فائدہ اٹھا لیں نہ کوئی پھل پھول ہی اگایا کہ جو اس سے لوگ فائدہ نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک قلوب وہ ہیں کہ جب وحی کا پانی آتا

ہے تو وہ اپنے مدرسہ پیتے ہیں اور اس سے طرح طرح کے علم و حکمت کے پھل پھول نکال کے پیش کرتے ہیں۔
حس سے روحانیت میں باغ و بہار آ جاتی ہے۔ یہ ہیں فقہاء کہ دین اور علم پہنچا، سہوں نے اجتہاد کیا مسائل نکال
نکال کر دنیا کے آگے رکھ دیئے تاکہ لوگ عمل کریں۔

ایک قلوب کا وہ طبقہ ہے، جو پھل پھول تو نہیں اگا سکتا مگر امانت داری کے ساتھ وحی کے پانی کو جمع کر پیتا
ہے۔ لوگ آتے ہیں، کوئی اس سے پیتا ہے، کوئی کھیتی کو دیتا ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے محمد میں اور خط قرآن حکیم کہ
وحی آئی اور انہوں نے اسے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں سے مسئلہ نکال لیں۔ مگر جو
آئے گا، اسے پانی پہنچا دیں گے وہ اس میں سے مسائل نکالے گا۔

تیسرا طبقہ مگر کہا گیا وہ ہے کہ وحی کا پانی برسا لیکن اس کے دل ایسے ہیں جیسے اونچی زمین ہوتی ہے کہ آیا اور
بہ گیا۔ نہ اس میں جمع ہو نہ پھل پھول نکلے۔ جیسے مادی پانی کے وسط سے زمین کی تین قسمیں ہیں اسی طرح وحی
کے پانی کے اعتبار سے بھی قلوب کی تین قسمیں ہیں۔ عرص کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے بدن کے سنے خدا میں پیدا
کی گئیں روح کے سنے بھی پیدا کی گئیں، بدن کی غذا بھی ہر ایک نہیں نکال سکتا۔ کسی کے اندر عباد کا مادہ ہے کہ زمین
میں سے معدنیات نکالے، سونا چاندی اور سیسہ نکال کر طرح طرح کے سامان بنائے۔ ایک وہ مزدور ہیں جس میں
یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیدا کریں وہ سونا چاندی نکال نکال کے پیش کریں۔ تاکہ دوسرے اس سے کام لیں۔
ایک وہ ہیں کہ جن میں نہ عقل ہے نہ ہمت نہ ادب، کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی چیز جمع کر سکتے ہیں بلکہ دونوں باتوں سے
خال ہیں۔ غرض جیسے وہاں تین قسمیں ہیں۔ یہاں بھی تین ہی قسمیں ہیں۔

روح و بدن کو صحیح کر کے اس کے مالک کو سونپنا ہے۔ تو بدن کے سنے مادی خداؤں کی ضرورت ہے۔
روح کے لئے روحانی غذاؤں علم و کمال وغیرہ کی ضرورت ہے در یہ سارے سامان اللہ میاں نے پیدا کئے۔ تو ہم
بھی، ہماری جان بھی، ہمارا دل بھی سب خدا کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہم اللہ کی ملک و ملک ہیں۔ نہ ہمارا بدن، نہ
ملک ہے نہ روح، ہم مانت در ہیں، مالک نے پیدا کیا ہمارا فرض ہے کہ ہم مانت در کی کے ساتھ اسے سونپ دیں
اور صحیح کر کے اسے سونپیں تو ہم جس بدن کے خود مالک نہیں ہیں۔ یہ سرکاری مشین ہے۔ اس لئے ہمارا فرض یہ ہے
کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔

س لئے اگر بدن پر بیماری آجائے تو منت ہے کہ علاج کیا جائے۔ اس کی حفاظت کی جائے۔ اس لئے کہ
ہماری ملک ہو تو چاہے اپنے کو ختم کر دیں، چاہے قتل کر دیں، خود کشی کر لیں۔ مگر یہ ہماری ملک نہیں، مالک کی چیز
ہے۔ ہمیں امانت داری کے ساتھ اسے سونپنا ہے اس واسطے اس کے کہنے کے مطابق ہم بدن میں تصرف کرتے
ہیں، بدن بیمار ہو تو علاج کرتے ہیں۔ پھوڑا پھنسی ہو تو مرہم لگاتے ہیں اندر کا زخم ہو تو آپریشن کراتے ہیں،
دوا میں پیتے ہیں تاکہ صحت ہو جائے اسی طرح روح کے اندر بھی پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہیں۔ بیماریاں بھی آتی

ہیں۔ خلق کی بیماریاں ہیں اگر بد خلقی پیدا ہوگئی۔ حرص، حسد، بغض، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا دوسرے کو یناء پہنچنے کا جذبہ پیدا ہو گیا یہ روح کی بیماریاں ہیں۔

جیسے بدن کی بیماریوں میں علاج کے لئے آپ ڈاکٹروں اور اطباء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ روح کی بیماریوں کے لئے روحانی ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی تدبیر جانتے ہیں، مادی ڈاکٹر نہیں جانتے۔ وہی بتائیں گے کہ تکبر کو کیسے دور کریں، لالچ کو کیسے چھوڑیں، حسد کو کیسے دور کریں۔ اس کے علاج و تدبیر کے لئے کتابیں ہیں علوم و فنون ہیں۔ جو قرآن و حدیث میں سب بیان کر دیئے گئے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ہم نہ اپنے بدن کے، نہ ملک نہ روح کے مالک اور جب ہم اپنے بدن اور روح کے مالک نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم آسمان اور زمین کے مالک کیسے ہوئے؟

روح اور بدن کو اپنے خالق کی بندگی کے سوا چارہ نہیں ہے۔ درود اس کی ظاہر ہے کہ اگر آپ بدن اور روح کے مالک ہوتے تو جان آپ کے قبضے میں ہوتی۔ کوئی بھی نہ مر کرتا، کسی کا انتقال نہ ہوا کرتا، کوئی نہ راتا تو فوراً کہتے کہ میں مالک ہوں۔ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ میری جان نکال سکے تو ملک، موت سے بڑی لڑیاں ہو کر تھیں کہ صاحب آپ کو کیا حق حاصل ہے۔ کہ آپ جان نکالنے آگئے جس تو میری ہے۔ مگر جب جاں نکلنے کا وقت آتا ہے تو یک منہ کے لئے نہیں روک سکتے۔ پیدا بھی ہونا ہی پڑتا ہے، مرنا بھی پڑتا ہے، نہ جینا اپنے قبضے میں نہ مرنا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ نہ ہم جاں کے مالک ہیں نہ بدن کے مالک اگر بدن پر ہمارا تسلط ہوتا، ہم کبھی بیمار نہ ہوتے۔ کون کہتا ہے کہ میرا بدن خراب ہو، یا میرا بدن کمزور پڑ جائے۔ لیکن جب بیماری آتی ہے، بیمار ہونا ہی پڑتا ہے۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو سنبھلی ہی پڑتی ہے۔

اس لئے جیسے بدن دوسرے کا ہے، اسی طرح اس پر غور و خوض آتے ہیں، وہ دوسرے کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب اسی طرح سے ہم بے بس ہیں کہ نہ آنا ہمارے قبضے میں، نہ جانا ہمارے قبضے میں۔ تقاضا ملتا ہے، آنا پڑتا ہے قہراً لے جاتی ہے، جانا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے مالک نہیں تو اس زمین و آسمان کے مالک کیسے ہوئے؟ اسی طرح رات دن، اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ ہمارے قبضے میں نہیں کہ رات کو لب و بدن کو چھوٹا کر دیں۔ یہ اس کے قبضے میں ہے جو رات دن کو پیدا کر رہا ہے۔ جب ہر صورت میں خالق و مالک وہ ہے تو حاکم بھی وہی ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدل کو پیدا تو وہ کرے۔ عبادت ہم دوسرے کی کریں، حکم دوسرے کا مانیں، گردن دوسرے کے سامنے جھکائیں۔ اسی کے آگے گردن جھکے گی، جس نے گردن کو بنایا ہے، اسی کے آگے ہماری روح اور بدن جھکے گا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جب مالک و خالق وہ ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام کا کام یہ ہے کہ بے چوں و چرا مالک کے حکم پر گردن حاجت سے جھکا دے۔ سر کٹ کرے گا تو غلامی سے نکل جائے گا۔ اسی لئے قرآن

مریم میں فرمایا گیا ﴿وَمَا حَقَّتْ لَخَيْدٍ وَلَا نَسْرِ الْأَلْبَعَدُونَ﴾ ○ ”ہم نے جنوں اور نساؤں کو کھس اس لئے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔“ اس لئے کہ جب ہم پیدا کرنے دے میں، ہم ہا تک میں، تو کون ہے جو ہماری بندگی نہ کرے ہمارے سامنے نہ بھٹکے۔

بندے کا کام، ارادہ سے ہندہ قسم عبادت ہے۔ ”سب ردہ کریں نہ کریں، جھکنا تو پڑتا ہے موت“ کے گی تو آپ جھکیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ ہم ہیں موت کو قبول کرتے، مجبور ہو، پڑے گا۔ صحت دیکھا، تے گی۔ مجبور ہو کے سے قبول کرنا پڑے گا، ملک کے آگے جھکنا ہی پڑے گا، جی جا کا کام یہ ہے کٹنی کے گے جھکے گرا آپ غنی میں، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درگرمی نہیں بتا رہی ہیں، تو پھر محتاج ہوئے تو جھکنا ہی پڑے گا۔ تو بھائے اس کے آدمی مجبور، جھکے، رضا مندی سے کیوں نہ جھکے مجبور تو آسمان، زمین اور پھاڑ بھی جھک رہے ہیں۔ یہاں پر قبر ہے۔ لیکن، سب کو عقل دار اور اختیار دیا گیا۔ تو درجہ ہیں۔ ارادہ جھکتی ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ارادہ سے جھکے، عقل سے سوچ کر جھکے، اپنے اختیار سے جھکے۔ اسی کا نام عبادت ہے تو بندے کا کام بندگی کرنا ہے، ورنہ بندگی کا معنی غایت تذلل کے ہیں۔ پوری طرح اپنے ملک کے آگے انتہائی دست اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیوں اختیار کرے؟ اس لئے اللہ کی تعزیت ہے کہ عزت کا کوئی درجہ ایسا نہیں ہے، جو اس کے ہاں نہ ہو۔ تو منہ اس کے سامنے تنہا کی دست سے پیش کرے کہ دلت کا کون درجہ باقی نہ رہے۔ انسان کے اندر سب سے بڑی چر عزت کی اس کی ناک و پیشانی ہے۔ نہ زمین، زمین پر اس کو ٹیکا جاتا ہے کہ سے بندہ میں اپنی سب سے زیادہ عزت کی چیز کو تیرے آگے پاؤں کرتا ہوں۔ کیونکہ تیری عزت سب سے بلند ہے۔ غرض بندے کا کام بندگی کرنا ہے۔ جان سے بھی، ماں سے بھی، درتیرا سے بھی اس لئے کہ عزت کی ضرورت پڑے تو وہ دہا سے آئے گی۔ مال و جان کی ضرورت پڑے وہ وہاں سے آئے گا۔ اس سے کہ بندہ نہ اپنی جان کا نصف نہ اپنی آبرو اور ماں کا مالک۔ تو بندگی کا حاصل یہ لکھ کہ ماں، چاچا، پردہ، ماں سب سے عبادت کرے۔

اس لئے بندہ نے عبادتوں کی تسلیں رکھ دی ہیں۔ ایک جانی عبادت ہے، وہ جاں سے ادا کی جاتی ہے۔ جیسے ”پنہر پڑھتے میں ہوں، کو روح کا چھکاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اس کے لئے سہر کرتے ہیں۔ ایک ماں عبادت ہے۔ جیسے صدقہ اور کھانا دینے میں اور عبادت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو تینوں قسموں کی عبادتیں فرض کر دی گئیں۔ بندے کا کام یہ کہ جان، ماں، آبرو سے بھی جھکے۔ چاچا سے نماز میں اور آبرو سے حج میں جھکنا ہے۔

آبرو سے عبادت اس لئے کہ جتنے وقار اور عظمت ہری عزت سے ماں میں، سب کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دامن میں آدمی آبرو اور وقار جتنا ہے تو ملک چھڑ دیا، تو خود وقار گھر کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مسافر بن کے چار چار ہا ہے۔ پھر باس آبرو اور وقار پیدا کرتا ہے، نیا باس پہن رہا ہے، کڑ کے چلتا ہے۔ تو محمد دیا گیا کہ لباس، تارو، کٹنی

پہنوں اور ننگے سر رہوں۔ پھر آدنی بدن کی رحمت سے اور چہرے کے بجائے سنورنے سے وقار حاصل کرتا ہے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ جب احترام باندھ دیا جائے، ناخن کتروانے کی اجازت نہیں، بدن میں جو کس چیز جائز نہیں تو ہارنے کی بھی اجازت نہیں، شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ بندہ عاشق بن کر جاتا ہے، عاشق کا رحمت سے کیا کام؟ عاشق اگر اپنی رحمت اور آرائش کرے گا تو محبوب کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ وہ پکا عاشق نہیں اس لئے یہ سب کچھ چھڑوایا گیا محبوب کے گھر آیا تو پرواؤں کی طرح سے چکر کھارہا ہے، طوف کر رہا ہے۔ محبوب نے کہا کہ کسی جا، وہاں چلا گیا کہ سرمنڈا، سرمنڈا دیا۔ پھر کبھی تو چال سے وقار حاصل کرتا ہے کہ بن کر چلتا ہے۔ تو سار وقار نکال دیا گیا۔ جب بیت لہد کا طواف ہوتا ہے۔ تو جس طوف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، اس میں رمل بھی ضروری ہوتی ہے۔ کہ چار پھیروں میں اکڑ کے چلے۔ اب کوئی عام ہو، لمبی داڑھی ہو، وہ جھک کر چلتا، مگر اب کڑ کے چل رہا ہے جیسے پہوان جا رہے ہوں۔ پھر رمل کا حکم دیا گیا جب تم رمل کرو اور پہلوؤں کی طرح چلو تو احرام کی چادر کو دائیں موڑنے کے نیچے رکھ کے بائیں موڑ دے پر ڈال لو، تو سارا بدن کھس گیا۔ جو لوگ یہ بدن کھولنا وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ وقار بھی ختم ہو گیا اسی طرح مناد مروہ میں دوڑنے سے وقار ختم ہوتا ہے۔

غرض وقار کی جتنی چیزیں تھیں۔ وہ سب ممنوع قرار دے دیں۔ توجہ میں آ رہے ختم کر کے سے منا کر عبادت کرائی جاتی ہے۔ نہ زکاتہ برعکس ہے کہ گھر سے نکلے دو دوڑ کے مت چو فرمایا گیا "لَا تَسُوْهُنَّهَا وَ اَنْتُمْ فَنَسُوْنُ" ① "مسجد میں آؤ تو وقار کے ساتھ چلو۔ ایسے دوڑ کے مت چو جیسے بچے دوڑا کرتے ہیں"۔ وہاں یہ حکم تھا کہ لباس اتار کر کٹھی پہنوں۔ یہاں یہ فرمایا کہ پورا لباس پہن کر ننگے سر بھی نہیں، پورے وقار کے ساتھ نکلے، حج میں فرمایا کہ خبردار اگر تم نے خوشبو لگائی۔ نماز کے بارے میں فرمایا، خود بھی خوشبو لگاؤ اور مسجد کو بھی مضر نہ کرو۔ تو بالکل برعکس ہے۔ کیونکہ نماز میں جا سے اور حج میں آ رہے عبادت کرائی جاتی ہے۔

عبادت مایہ اب مال رہ گیا تھا تو زکوٰۃ و صدقات کی عبادت رکھ دی کہ اس میں سے غریب کا حق نکالو۔ پہلی مدتوں کو حکم یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو بچے وہ صدقہ کر دو ایک پائی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر تم نے رکھا تو تمہاری روحانیت نہیں بنے گی۔ اخلاق درست نہیں ہوں گے۔ بس کھایا، پی یا اور پہن لیا۔ باقی جو بچا ہے، صدقہ کر دیا اور اگر کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے، تو حکم یہ تھا کہ اس مال کو آگ لگا دو "لَا تَحْمِلُوْهُ السَّارُ" "گ" اس کو کھائی تھی۔ یہ عادت تھی کہ صدقہ قبول ہو گیا لیکن یہ امت ضعیف ہے۔ اس واسطے رعایت کی گئی کہ کھاؤ بھی، پیو بھی۔ اگر حج رہے تو یہ نہیں ہے کہ سب دے ڈالو۔ اس میں کچھ حقوق مقرر کر دیئے کہ اس طرح سے اپنے مال کو خرچ کرو ورنہ اس میں فرائض مقرر کئے۔

① المس لایمی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب سعی الی الصلوٰۃ ج ۲، ص ۱۸۳، رقم ۳۸۵ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھئے

صحيح وصيف سنن ابی داؤد ج ۲، ص ۲، رقم ۵۷۲

جس مال کے حاصل کرنے میں آدمی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا حق کم کر دیا، تاکہ دینے میں آسانی ہو۔ جو مال کم محنت سے حاصل ہوتا ہے، اس میں اپنا حق بڑھا دیا کیونکہ دینے میں سہولت رہے۔ جس مال میں بالکل محنت نہ پڑے تو حصہ اور بھی بڑھا دیا۔ جسے حاصل کرنے میں آسانی تھی، تو دینے میں بھی آسانی ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا: اگر کسی کو دینہ یا خزانہ مل جائے۔ مثلاً لاکھ دو لاکھ کا زمین۔ تو یہ بلا محنت کے ملا کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی اتفاق سے جنگل میں گئے زمین کو کھودے گئے تو ایک بڑی بھاری دیگ نکل آئی یہ بلا محنت ملا۔ اس میں حق تعالیٰ نے پانچواں حصہ رکھا ہے۔ اگر سو روپے ہیں تو پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرے گا۔ یعنی بیس روپے غریب کا حق ہے ورنہ روپے تمہارا حق ہے۔ اس لئے کہ سو میں سے بیس دینا مشکل نہیں ہوگا۔ جبکہ ابھی بغیر محنت و مشقت کے مل رہے ہیں۔ چونکہ اس میں محنت کم تھی تو اللہ نے اپنا حق بڑھا دیا۔

اگر کھیتی باڑی کی، تو کھیتی میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اپنا حق گھٹا دیا۔ دینے میں پانچواں حصہ تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ دسواں حصہ دینا پڑے گا۔ یعنی سو روپے میں سے دس روپے دینے پڑیں گے۔ یہ بیت المال کا حق ہوگا جو غریبوں پر خرچ ہوگا۔ نو سو روپے تمہارے اپنے ہیں تو کھیتی میں اللہ تعالیٰ نے پانچواں گھٹا دیا۔

اور اگر آدمی تجارت کرنے گئے تو تجارت میں زیادہ محنت ہوتی ہے تاجر کا دماغ صبح سے شام تک لگا رہتا کہ ماں بھی باقی رکھوں، سامان میں بھی کمی نہ ہو۔ یہاں تک کہ گاہک آئے اور میری دوکان میں چیز نہ ہو تو صبح سے شام تک دماغ لڑاتا ہے گویا محنت زیادہ کرتا ہے۔ یہاں سے مال منگواؤ، وہاں سے مال منگواؤ، کہیں جنگل کا قصبہ ہے، کہیں باری کا سسٹم ہے۔ غرض دنیا بھر کے جھگڑے ہیں اور اس میں پھر ہر ایک کو خوش رکھنا، گاہک سے بھی معاملہ نرمی سے کرنا، اگر گاہک نے کوئی بے تمیزی کی، پھر بھی تاجر کا فرض ہے کہ اخلاق سے پیش آئے۔ بد اخلاقی برتنے گا تو گاہک دوکان چھوڑ کے چلا جائے گا۔

غرض یہاں پھر پور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے اپنا حق اور کم کر دیا کہ تم بجائے خمس و عشر کے چالیسواں حصہ دے دو۔ سو میں سے اڑھائی روپے دے دو۔ تو سو روپے میں سے اڑھائی روپے دینے کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ اور اس میں یہ آسانی کر دی کہ جس دن سو ہوئے، زکوٰۃ تو دوا جب ہوگئی، لیکن ادا کرنا واجب نہیں جب تک کہ ایک برس نہ گزرے ایک برس میں اگر اور کم گئے گا تو سو سے زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر اڑھائی روپے دینا کچھ مشکل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ عجیب اصول رکھا کہ جس میں بندے کی محنت بڑھتی ہے۔ اتنا اپنا حق گھٹا دیتے ہیں، جتنا بندہ بے محنت کمائے، اپنا حق بڑھا دیتے ہیں تاکہ دینے کے اندر اسے عار نہ پیدا ہو، مشکل نہ پیش آئے۔

تو زکوٰۃ میں غریبوں کا حق رکھ دیا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ نے میں آپ اپنے کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی۔ غریب بھی اسی طرح آپ کی اور ہے۔ اگر یہ آپ کی بسی اولاد ہے تو حیثیت کے لحاظ سے وہ آپ کی معنوی اولاد ہے۔ ان کو گر نہ دیا، آپ کے لئے پھر دوسری مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب غریبوں کو حقوق

نہیں سمجھیں گے۔ پھر سرمایہ در مزدور کا سوال پیدا ہوگا۔ وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان سرمایہ داروں کو نکالو یہاں سے اس میں زیادہ مصیبت پڑے گی۔

میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میں نے سو روپے میں اڑھائی روپے رکھے تھے۔ جب اس کے دیے میں پس و پیش کیا اور نہ دیا۔ تو اتنے بڑے بڑے ٹکس لگوائے کہ اسی فیصد گورنمنٹ کا درمیں فیصدی تمہارا۔ مگر اڑھائی روپے دیتے رہتے، تو سڑھے ستانوں روپے تمہارے ہوتے لیکن اب سو کھائے تو اسی حکومت کے دیے میں تمہارے ہاتھ میں رہ جائیں گے۔ یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے۔ مگر خدا کا حق پورا دیتے رہتے اور اس کے اصول پر قائم رہتے۔ دوسرے غلبہ نہیں پاسکتا تھا۔

بہر حال شریعت نے یہ ایک اصول رکھا کہ جتنی محنت اور مشقت زیادہ ہے اللہ میں پناہ حق لگنا دیتے ہیں اور جب بندے کی محنت کم ہو، اپنا حق بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً بکریاں ہیں، اگر تجارت کی ہوں تو چالیس بکریوں پر ایک بکری دینی پڑتی ہے، اور گائے قتل ہوں، تو بیس گائے پر ایک گائے کا بچہ دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ بدن بڑھ گیا۔ تو اس کی تعداد لگنا دی اور اگر اونٹ ہیں، پانچ اونٹ ہوں گے تو ایک اونٹ کا بچہ دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ اونٹ گائے سے دو گنا تین گنا ہے۔ بدن بڑھ گیا، تو دو کم کر دیا۔ تو عجیب حکمت سے ایک نظام قائم کیا ہے۔

عبارت دینی سے مقصود امیر و غریب میں توازن قائم کرنا ہے۔ اور مقصد یہ کہ امیر اور غریب کے اندر قرب پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ امیر آسمان کے اوپر ہو اور غریب زمین کے اوپر ہو۔ کچھ وہ نیچے اترے، کچھ غریب کو اوپر چڑھایا تاکہ توازن پیدا ہو جائے۔ یہ تو شریعت نے پسند نہیں کیا ایسی کہ مسرت کرو کہ ہر ایک ہی جیسی روٹی لباس اور ایک ہی سب کی آمدنی ہو اور جبر کر کے امیر سے ساری آمدنی لے لی جائے تاکہ غریب میں ہانت دی جائے۔ اس لئے کہ اس میں امیر اور غریب کو محضرت پہنچے گی۔

اول تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ ایک آدمی میں اتنی عقل اور ہوشیاری ہے کہ وہ سو روپے لے جاتا ہے۔ تو ہزار روپے کا لے لاتا ہے۔ اور ایک اتنا حق ہے کہ ہزار روپے لے جاتا ہے وہ بھی کھو کے آتا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو جو محنت کرے گا، اس کا حق زیادہ ہوگا۔ جو نہیں کرے گا، اس کا حق کم ہوگا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ دونوں برابر ہو گئے۔ بلکہ صریحاً فرمایا ﴿لَا يَسْتَوِي سَعْيُهُمْ فَبِغْضٍ مُّسْتَحِبٍّ﴾ حق تو لی فرماتے ہیں ”ہم نے اپنے بندوں پر معاش تقسیم کر دی ہے اور ایک کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے۔ کوئی دنچا، کوئی بچہ، کوئی امیر، کوئی غریب تاکہ ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو اور تمدن پیدا ہو“ اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو آپ صدق کہہ دیتے۔ جسے دیتے وہ کہتا، میرے گھر میں بہت سا پڑا ہوا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں۔ تو تو ان اور ایک دوسرے

کی خدمت گدنی قائم ہو جاتی رہے۔ اگر سارے کے سارے ہی جھکے سستے موندتے تو یہ آپ سے دیتے، نہ وہ آپ دیتا۔ وہ آپ سے بے تعلقی آپ اس سے بے تعلق۔۔۔ اٹل سارے معصوموں، سب لگی تھیں ان ارتمند سبکیں پیر ہوتے۔۔۔ سارے میروں میں جب لگی یہ سبکیں ہوتا۔ تمہارا جھکی پیدا ہوگا جب کچھ میر ہوں، جو عرب، میر کی حالت غریب اور عرب کی حالت میر سے اتنی مانی ہو اس واسطے صحت ہادی اور حلاوت نامی سے سے اندے حرق پیدا کیا۔ تو حرق و مٹا دینا یہ فطرت کے خلاف ہے۔

اس لئے اگر اس کا فرق منانا ہے تو میر معصوموں کا فرق بھی منانا چاہئے۔ ایک بڑا موٹھارے سے تو بے وقوف ہائے کوشش کریں وہ جو بے وقوف ہے سے عقلمند ہائے کوشش کریں۔ یہ آپنے قبضے میں نہیں۔ مہمیں میں خدواف ہے، رنگوں میں سفوف ہے۔ کون کا، کون کا۔۔۔ ماہوں میں خدواف ہے۔ کی نون کی کسی نون گنری کی تو۔۔۔ نون، صوفوں، میر تو بے حد حق کا ارفع کا خدواف ہے، تو سب مختلف عقل سے نہ میں سے اس میں بھی خدواف ہوگا۔ کوئی دینا ہمارے گا وہی مٹا۔۔۔ آپ میر سے نہیں کہہ سکتے کہ ماہوں میں دے۔ اگر تیرے پاس پانچ میں تو یہ سب کو ہاٹ دے تو کہ سب۔۔۔ ۲۰ چریں۔ اس کا حصول یہ پہنچے گا کہ میر سے اس میں مردار سے بعد پیدا ہوگا۔ محنت تو میر کی ہے، جبر سب آجھاں سے ہے۔ لیکن میں در بدر ہر ہر گئے فرق یا رہا۔ میں رست میں محنت کروں در سے سے محنت دے اس میں کاتی۔ چاہے گا فطرت کے خلاف سے عرب یہ کچھ ہے، جب سے محنت مجھے بھی حاصل رہا ہے تو مجھے محنت تھانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ معطل ہو جاے گا عرض اگر آپ نے جبری طور پر معاش کے اندر مساوات اور برابری قائم کی تو نہ میر باقی رہے گا نہ عرب نہ وہ اس ایک دوسرے کے کام نہ کھینکے۔ اس واسطے مساوات و فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں تو اس ہے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل بعید۔ ہوں کہ ایک آواز پر در در اور میں پر حق رکھ دیئے کہ کچھ وہ پہنچے تو سے کچھ یہ پہنچے تو سے کچھ نہیں پیر ہوں۔

مثلاً رخصت شریف، آپ اور فاضل بیکے آپ ایک لاکھ کے مالک ہیں، ۱۰ چاہیں ہوں حصہ رنونا کا وہ جب ہو۔ ایک لاکھ کا چاہیں سو حصہ بھائی نزار ہوگا۔ تو زہانی ہر عربوں کے سے ہوگا۔ عرب سے کیا سمجھا کہ میں عرب ہوں ہی میر۔ سر پر یہ میر موجود ہیں جو میر کی خدمت کرتے ہیں۔ میں عرب ہیں ہوں، میں بھی دولت مند ہوں تو وہ شکر گزار ہوگا کہ یہ وہی طرح مجھے پاس رہے ہیں۔ اس کے دس میں محنت بڑھے گی۔ رخصت شریف میں آپ سے اس پر در رہا۔۔۔ اور عرض کیجئے کہ میں میں آؤں میں ہوں سے بھی اتنی ہی مقدمہ میں تقسیم کیا۔ یہ کھانا کھایا کہ اس کے پاس جو کچھ ہوگا۔ تو اس کے دس میں مساویت پیدا ہوگی کہ نہیں سے میری خبر گیری کی یہ در حقیقت جتنے امر ہیں میر سے۔ آپ کی جگہ ہیں، میں نے کی وہ کی جگہ ہوں مجھے اس کا حق پہنچا ہے۔

میر سے یہ سوچا کہ میر سے حد سے کام لیا میر سے سے کی خدمت ان۔ میر کی دیا بھی بنی حرات

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجلس قائم کی۔ بڑے بڑے علماء و محدثین اس میں جمع تھے۔ وہ فقہ کے ہر مسلک پر بحث کرتے تھے جس کو آپ آج فقہ حنفی کہتے ہیں یہ بہت سے ماموں کے دروغ کا پتھر ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ، امام زفر، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مہتمم و فضلاء ان کی ایک کمیٹی مینٹی۔ ایک ایک مسئلے پر ایک ایک ہفتہ بحث دیتی تھی۔ جب مجلس چمنا کر بحث کرنے کے بعد ایک چیز صحیح طور پر واضح ہوتی تھی تب وہ نکلی جاتی۔ تو میں حدود میں فقہ حنفی مرہب ہو۔

یہ جو بچہ کی کمیٹی تھی، سب کو تنخواہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خزانے سے دیتے تھے۔ کسی کو پانچ سو روپے، کسی کو سو روپے۔ یہ لاکھ روپے کا خرچ تھا جس سے اس خدمت کی خدمت ہوتی تھی۔ غریبوں کے لئے الگ برعیہ میں سے سارے کپڑے موجود ہوتے تھے۔

پھر اس کے ساتھ یہ صورت بھی ہوتی تھی کہ ہزاروں روپیہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کھول روپے قرض سے جاتے تھے۔ ہزاروں کا کام قرض سے چلتا تھا اور اس میں بھی یہ خلافات کا جذبہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے میں ہزار روپے قرض لیا اور مدت معین کر دی کہ برس دن میں اس کو کروڑوں کا مدت گزر گئی، اس کے پاس دیے کو نہ ہوا یا بخل یا نہیں دیا۔ جب وقت گزر گیا اور بکسلا دیا۔ وہ اب امام صاحب سے کہنے لگا کہ سنے آؤں گا تو شرمندگی پیدا ہوگی۔ جب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں، اس گلی میں گھس گیا، اس کو پچے میں چلا گیا تاکہ سامنا نہ ہو۔ درہم مجھے جھوٹا کریں گے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال پیدا ہوا تو ایک دن آپ جا رہے تھے، دھڑ سے وہ آ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر ایک گلی میں گھس کر دوڑ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس گلی میں گھسے اور جا کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑا اور کہا کہ بھائی تو بے تعلقات کیوں خراب کئے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تم نے جس ہزار روپے سے وہ دیے کو نہیں تھے، اس سے شرمندہ نہ ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تعلق بڑی چیز ہے روپیہ بڑی چیز نہیں ہے۔ تم یک پائی دینے کی تکلیف مت مگوار کرو۔ تعلق کو کیوں ختم کیا؟ مزاروں کے اس صریح فرط معاف کر دیے۔ دیکھا کہ یہ نہیں دے سکتا اس سے معاف کر دیا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجارت میں تقویٰ پھر اس میں تقویٰ کا یہ حال تھا کہ۔ ماحرسلوں کے مام ہیں انہوں نے کپڑا سوا کر سپلائی کیا، کئی کھروپے کا کپڑا اور ایک تاجر نو فرحت کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کپڑے کے دام درستی ہیں اور دوسرے کے جھڑم جھڑم چاہیں گے کپڑا روک دیتا کہ نیٹ نہ کہ کے دو، کھ وصول ہوں چہ بچہ بنی ہو۔ جب یہ میعاد گزر گئی۔ اب دوگوں کی ضرورت بڑھی تو ہوں نے دھڑ بڑا دیئے تو ایک لاکھ کے دو لاکھ وصول کئے اور جا کر بڑی خوشی سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حساب سے تو ایک لاکھ ہونا چاہئے۔ یہ وہ لاکھ کیسے سو گئے؟ اس نے کہا

کہ میں ے دو مہینے کے لئے پٹر روک دیا تھا کہ جب ضرورت پڑھ جائے گی، تب فروخت کروں گا۔ فرمایا، معاذ اللہ اسی کا نام احکار سے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناپا نہ فائدہ ٹھہرا جائے۔ یہ کہہ کر خفا ہوئے اور فرمایا یہ دوا کھائیوں کے ویر صدقہ کر دو۔ یہ مال میرے کام کا نہیں ہے۔ اس میں قرآن عربیوں کی مجبوری سے ناپا نہ فائدہ ٹھہرا۔ جب ضرورت کا وقت تھا، تمہیں مقررہ قیمت پر بیچنا چاہئے تھا۔ تو کمانے میں یہ تھوکی تھا اور خرچ کرنے میں یہ سخاوت تھی تو ایسے سختی کے سامنے عرابہ کا دل کیسے ٹوٹ سکتا تھا۔ ہر غریب کہتا تھا کہ مایہ بوحفیہ رحمۃ اللہ علیہ سلامت چاہئے میں غریب نہیں رہا۔ نہ میری بیوی، بچے، مگر غریب سے، کھانے پینے کو آ رہا ہے اور ام بوحفیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں شکر گزار کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے غریبوں کی خدمت کی مجھے اجر ملا، آخرت کی اور غریب یوں خوش کہ ہماری سرپرستی ہوئی۔ اس لئے وہ غریب اتنے عاشق تھے کہ امام بوحفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر خون بہانے کے لئے تیار تھے۔ بہرحال سلام نے خرچ رکھا اور تقسیم رکھی، مگر خوش ولی کے ساتھ، جبری طور پر نہیں رکھی گئی۔ جہاں جبر کیا، وہاں یہی صورتیں رکھی ہیں کہ خرچ کرنا ناگوار نہ ہو۔ سو پر از حدائی روپے اور از حدائی روپے بھی فوری نہیں، سال بھر کی مدت رکھی تاکہ دینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اس طرح سے سلام نے خرچ کرایا۔

اسلام نے مالیات کی بنیاد تقسیم کے اصول پر رکھی ہے جمع کے اصول پر نہیں۔ سلام نے مالیات دی جو فیہ درہمی ہے وہ تقسیم کے اصول پر رکھی ہے، جمع کے اصول پر نہیں رکھی۔ جتنی روپے کو رکھ ہے کہ چل رہے، گھومتا رہے۔ جمع ہو کر ایک جگہ نہ پڑ رہے۔ زکوٰۃ آئی تو دی۔ پھر صدقہ فطر کا وقت آیا، پھر خرچ کر دیا، تو رمضان میں دیا۔ عید فطر پہ دینا بقرعید آئی۔ اس میں قربانی واجب ہوئی۔ قربانی میں مستحب یہ ہے کہ چوتھا حصہ غریبوں پر صدقہ کر دو، پنے رشتہ داروں کو دو، خود بھی کھاؤ اس موقع پر غریبوں کے گھر گوشت پہنچا دیں، سامان پہنچا دیں۔ اس سب کو کھو کے بعد پھر فرمایا "ان فی مانی المؤمن حق سوی الزکوٰۃ" "آدی کے ماں میں زکوٰۃ کے سوا بھی کچھ حقوق ہیں۔ جو ضرورت کے وقت داکرے۔"

"اس کو سلام نے یوں اہل بنایا کہ اخلاقی حالت درست کی اور کہا کہ سخاوت افضل ہے اور بکل اللہ کے ہاں مغنوس ہے اس سے بغض و عداوت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا "لنحیٰ خبیث اللہ قریب من اللہ والبیحیٰ عدو اللہ معیذ من اللہ" "اچھی اللہ کا دوست ہے اور اس کے قریب ہے بخیل اللہ کا دشمن اور اس سے معید ہے۔"

اس لئے کہ سخاوت اللہ کی صفت ہے، بکل اللہ کی صفت نہیں ہے دوست ہو دشمن، سب کو مل رہا ہے۔ سورج چمکاتے ہیں، دشمن بھی فائدہ ٹھاتے ہیں دوست بھی، مسلم بھی، کافر بھی، دشمن پر غصہ آتی ہے، موسم بھی لیتا ہے کافر

① الحدیث أخرجه الإمام الترمذی فی مسہ بطریق ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولفظہ النسخی قریب من اللہ قریب من الجنة قریب من الناس، بمعنی الدار والبیحیٰ بمعنی اللہ بعیض الجنة، بمعنی الناس قریب من

بھی دوست بھی حصہ پارہا ہے دشمن بھی۔ دوست دشمن سب کے لئے یکساں ہے بخل نہیں ہے۔

بہتے مومن کے لئے خصوصی رحمت ہے کہ اسے دوست کے ساتھ اسام ایمان، علم و آخرت کا عقیدہ بھی دیا۔ یہ خصوصی توجہ ہے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے دوست، دشمن، مسلم و کافر سب برابر ہیں۔ تو جو دو سخا اللہ کا خاص وصف ہے۔ اس کے خزانوں میں سے رت دن خرچ ہو رہا ہے۔ جوئی ہوگا، اس نے گویا اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لی۔ بخل اللہ کی صفت نہیں ہے اگر کوئی بخل ہوگا تو اللہ سے دور ہو گیا۔ اسے اللہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لئے جہاں خرچ کا حکم دیا۔ وہاں سخاوت کی تفصیلات بیان کی تاکہ دینے پر آمادہ ہو۔ طبیعت میں گھٹن پیدا نہ ہو۔

قرن آٹھ کے مسلمانوں میں جذبہ سخاوت اور یہ اتنا بڑھ چکا کہ قربانوں کے مسلمانوں میں دینا اتنا محبوب تھا کہ روکنا اتنا محبوب نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ گھر پر ملا دیں۔ صحابہ میں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زبردست تاجر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت میں برکت کی دعا کی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی کہ درم، شام و مصر جگہ جگہ ان کاں جاتا تھا اور نفع جو اتنا تھا تو وہ یہ نہیں تھا کہ دو چار آدمی لے کر چلے جائیں۔ نوٹوں کو گڈی ڈان دلے کے چلے آئے۔ بلکہ ایسا تھا کہ اونٹوں پر نہ کرو پیہ، سونا، چاندی آتا تھا اور کثرت یہ تھی کہ جب گھر میں رکھے کو جگہ نہیں رہتی تھی، تو عاجزا کے کہتے تھے کہ گھر کے کونے میں ڈھیر لگا دو۔ تو روپیہ و راشنیوں کا چھت تک ڈھیر لگ جاتا تھا۔ یہ دولت کی کیفیت تھی۔ گویا کروڑ پتی لوگوں میں سے تھے مگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ فرماتے کہ اصحاب حدیبیہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور معاہدہ کیا تھا۔ اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ چودہ سو۔ تو ایک خاص برتن منگوا دیا تا کہ اس میں روپیہ اور شرفیاں بھر بھر کر چودہ سو صیہ رضی اللہ عنہم کے گھر گھر بھجوائی جائیں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں۔ پھر پوچھتے کہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کتنے ہیں۔ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی معصوم ہوا تیس سو تیرہ۔ پھر ان تیس سو تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس شرفیاں بھجوائی جائیں کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ جن کے ہاں پہنچتیں، وہ کہتے کہ اتنا مال ہم کیا کریں گے؟ وہ بھی آگے غریبوں میں بانٹتے۔ تو روپیہ پیسہ ادھر سے چل رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے۔ سب سے زیادہ دولت کی محبت غریبوں کو ہوتی ہے۔ ان میں بھی سخاوت کا جذبہ اتنا بھر گیا تھا کہ دین نہیں عزیز بن گیا تھا، رکھ عزیز نہیں تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بوری اشرفیوں کی بھر کر اپنی حکومت کے زمانے میں اپنی حادہ کے گھر پہنچائی۔ جب یہ بوری پہنچی، صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اتنا کیا کروں گی؟ خادموں کو حکم دیا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ صبح سے شام تک تقسیم کی ساری بوری ختم ہو گئی۔ بانڈی نے کہا، ام المؤمنین! تمہیں دن سے آپ کے اوپر فاقہ ہے۔ غذا میں کچھ میسر نہیں تھا۔ آپ نے بھی کچھ رکھ لیا، ہوتا، فرمایا "جا بے وقوف!"

پیسے سے کیوں نہ دیا دو چار روپے میں بھی رکھ سکتی۔ گویا یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا اوپر فائدہ ہے، درگھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سیر چشتی پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی طرف دھیوں ہی نہیں تھا کہ مجھ سے بھی یہ نہیں۔ عورتوں کے وہاں میں سخاوت کا اتنا جذبہ ورتی تھی، یہاں تعلیم اور فیصل اور صحت کا اثر تھا کہ جس میں آپ نے حد تک سکھائے سخاوت کی نصیحت اور عمل کی مدد سے یہاں کی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کے واپس قائل ہوئے اور چوری خلافت ان کے ہاتھ میں آگئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ گو خداوند کا مستحق میرا ہے۔ مگر میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں سخاوت پر معمول ہے۔ تو ایک سادہ فائدہ کر کے اس پر منتظر کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جتن چاہو لکھ دو۔ اتنی آپ کو سارا اور ماہ نہ دیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے لکھ دیا کہ ایک لاکھ روپیہ سارا نہ دیا جائے۔ وہ اتنا اور تیس دن میں ختم ہو جائے۔ غربا، یتیموں اور فقیروں کو دیے میں ہی خوش تھی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ "لا حیر فی الاسراف"۔ "اسراف اور فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ ذہن سے دین چاہئے۔ یہ نہیں کے یک لاکھ آیا تو دونوں میں ان کے برابر کیا۔" حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھ بھیج کر "لا افسرف فی العبر"۔ "اسراف خیر کے درہم ہوتا ہی نہیں۔" ○ جب اللہ کے لئے دیتے ہیں تو اس میں ایک لاکھ دو لاکھ سب برابر ہیں اس میں کون اسراف نہیں غرض یہ کیفیت تھی اور یہ فیض صحبت کا اور اس تعلیم کا اثر تھا تو دیے کے کا قانون بھی بنادیا گیا۔ ساتھ ہی قلوب میں دیے کے جذبات بھی پیدا کئے گئے۔

سخاوت مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں قومی حیثیت سے سخاوت موجود ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی فرد یا شخص بخل پیدا ہو جائے۔ لیکن قوم کا مزاج بخل کا نہیں ہے۔ حرج کرنے کا ہے۔ غریب امیر سب کے اندر جذبہ موجود ہے کہ دینے کی عظمت اس کے اندر موجود ہے، جمع کرنے کی عظمت نہیں ہے۔ کوئی واقعہ پیش جائے اور کاوش پیدا ہو جائے تو لگ بھٹ ہے۔ لیکن قوم کا مزاج قومی حیثیت سے سخاوت کا ہے۔ بخل کا نہیں ہے۔ مہمان نوازی ہوگی تو اسے آپ کو چھ دیں گے۔ دینا یا گا تو دیے میں کمی نہیں کریں گے۔ قیموں کی خرید گیری کریں گے۔ در قوم میں دیکھنے میں آتا ہے کہ قومی طور پر یہ مزاج نہیں ہے۔ فرد بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئے میں لیکن مسلمانوں میں غریب ہو، بھی بخل ہے۔ اس لئے کہ سلام نے سخاوت کا مزاج دیا ہے۔ میری سے غریب بھی ہے حتیٰ کہ جو پیشہ دروگ تھے، اس میں سخاوت کا جذبہ ہے۔

معبود بھی ایک بہت بڑا گویا تھا اور اس موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ منصور کے زمانے میں یہ گزرا ہے۔ اس کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ جا کے عرب سناں۔ تو چالیس ہزار روپیہ اس کی ایک دفعہ کی میں تھی اور مراں کو دیتے تھے۔ شہی

نڑاے سے دس ہزار روپیہ روزانہ مقرر تھا، خود وہ سنانے کے لئے نہ آئے۔ گویا اس کی روزانہ دس ہزار روپے تنخواہ تھی۔ اندازہ کیجئے میسے میں کتنے پڑے گا ورنہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہار و پیچے جانے کے لئے تیس بکرے مقرر تھے۔ دو ذرا کئے ہوئے، ایک گھج سالم زندہ۔ یہ تیس بکرے روز بچتے تھے۔

اور کیوں بچتے تھے؟ تھا تو گویا مگر مہمان داری کا یہ، مہم تھا کہ تیس تیس سو مہمان اس کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ امرا آئے تھے، کوئی گانا سیکھنے کے لئے کوئی اس کی مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لئے، درود مہمان داری کرتا تھا۔ اس کا مینا کہتا ہے کہ میرے باپ نے اتنا کیا کہ گھر ہم چاہتے تو سونے چاندی کی اینٹوں کے کل بناتے۔ لیکن جب اٹھال ہو تو نوے لاکھ روپے قرضہ چھوڑا جو بیٹے کو ادا کرنا پڑا۔ اس لئے کہ مہمان داری پر دروغ بیوں، قبیہوں، ناداروں پر خرچ کرتا تھا۔ گھر میں کچھ نہیں رکھتا تھا۔

تو اسام میں گویوں اور پیشہ وروں کی یہ حالت تھی۔ یہ اس نعیم کا اثر تھا کہ اسلام نے سخاوت کا مزج بنا دیا تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے میں ایک دفعہ کشمیر کی سیر کرنے کے لئے چھے تو سفر مینا کی پیشن بارہ میل گئے رہتی تھی جو جاکے بادشاہ کے خیمے صوب کرتی تھی اور وہاں دو تیس دن تویم ہوتا تھا جب وہاں سے روانہ ہوتا وہ سفر مینا کے لوگ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور آگے جا کر خیمے وغیرہ لگاتے تو یہ جو پیشن تھی جو خیمے وغیرہ لگاتی تھی اس کے انچارج آفیسر کا نام منعم تھا۔ ایک موقع پر جا کر اس نے خیمے صوب کئے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جو تھے پانچویں دن وہاں پہنچا تھا۔ سامان سب مرتب ہو گیا۔ ایک فقیر کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کا کیمپ پڑا ہوا ہے، تو اس نے کسی سے معصوم کیا کہ بھارج آفیسر کا نام کیا ہے اسے یہ چلا کہ اس کا نام منعم ہے تو اس نے نہ کر بڑی خوش آواری سے طرے سے ایک شعر پڑھا۔

منعم دست کوہ دیا ہاں غریب نیست ہر گاہ کہ رفت جیمہ زد ہر گاہ ساحت

منعم کسی جنگل میں بھی غریب نہیں، جہاں جاتا ہے، شہر بنا ہوا تیار ہے، خیمے، شامیانے تیار۔ منعم کو خد نے ایسی دولت و راعام دیا ہے کہ وہ پھر زوں میں جائے جب بھی غریب نہیں، جنگل میں جائے جب بھی غریب نہیں۔ جہاں بھی جائے گا، خیمے لگ جائیں گے، بارگاہیں بن جائیں گی۔ اس نے اس خوشی آواری سے جو پڑھا۔ اس کی آوار سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ تو منعم کو بڑا پسند آیا۔ حکم دیا، اس فقیر کو حاضر کر دو۔ تو تیس لاکھ درہم اس کو دیئے۔ ایک غریب اور بھک گئے کو ایک دم تین لاکھ روپے مل گئے۔

گئے دن صبح کے بعد اسے آ کر پھر اسی خوشی آواری سے شعر پڑھا۔ اسے نے پھر بلایا اور تیس لاکھ روپے اور دیئے تیسرے دن اس نے پھر شعر پڑھا۔ تو تیس لاکھ اور دیئے۔ تیس دن میں نو لاکھ روپے اس کے پاس پہنچ گئے۔ چوتھے دن نہ آیا۔ اب منعم تنہا رہا۔ پوچھا ہوا ہے کہ وہ آئے تو میں دوں۔ مگر وہ نہ آیا۔ حکم دیا کہ سے پکار کر لاؤ، آج کیوں نہیں آیا۔ سپاہی ورنہ دوے دوڑے اور اسے پکار کے لائے۔

معم نے کہا کہ تو کیوں نہیں آیا؟ تو بڑا بے وقوف ہے مجھے تو یہاں دس دن ٹھہرنا ہے اور میں نے ردہ کر یہ تھا کہ دس کے دس دن تجھے روز نہ تھیں، کھردپے دوں گا، بڑا حق ہے۔ اس نے کہا، جھوٹ بات یہ ہے کہ تین دن میں مجھے نو، کھردپے دے ہیں یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میری سات پشتوں کے لئے کافی ہے۔ میں نے یہ سمجھا یہ میرے لئے کافی ہے اور یہ بھی خیال تھا کہ حضور بادشاہ ہیں۔ جذبے میں "کردے دیں اور اگر کہیں یہ جذبہ" گیا کہ چھیں لوں سے تو پھر ایک پائی بھی میرے پاس نہیں بچے گی۔ اس لئے قناعت بھی نہ آنے کی باعث ہوئی، کہ میرے لئے کافی تھے اور خوف بھی باعث ہوا کہ کہیں جھین نہ میں۔ اس واسطے نہیں آیا۔

اس نے کہا کہ یہ حیران کن تھا۔ مگر میں نے یہ تجویز کر لیا تھا کہ دس دن میں روز اندھ تجھے تین، کھ دوں گا۔ تو ایک ایک افسر گویے پیشہ ور، در ایک ایک عورت کا سلام نے یہ مزاج بنا دیا تھا۔ سخاوت کے فضائل سن کر، قانون کی فضیلت بتا کر کہ کس طرح خرچ کریں۔ مگر اس میں جبر نہیں تھا۔ دس کے دسے اور جذبے سے آدنی دینا تھا۔ اس لئے کہ اگر یہ چیزیں جبراً دوائی جائیں، دئی دینے سے ہزار ہو جا تا کہ کون اس قانون کے تحت اپنی دولت کو کھوئے کہ میں محنت کروں اور جبراً دوسرے کو دوا دیا۔ اس لئے جبر کرنے کی بجائے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا۔ خود اپنی خوشی سے دیں اور جو حصہ جبری تھا، جیسے رکوۃ، صدقہ فطر اور قربانی ہے۔ اس میں آخرت کے اتنے فضائل بیان کئے کہ وہ بھی دس کے جذبے سے آدنی دیتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ تو، ایک حصہ قربانی کر۔ اس نے کہا، نہیں میں تو پورا اوٹ دوں گا۔ ساتواں حصہ میری طرف سے ہوں گے۔ بلکہ لوگ کئی کئی قربانیاں کرتے ہیں تاکہ غریبوں کو قاعدہ پہنچے۔ یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ تو ایک مسلم دولت مند بن کر خوشیوں سے دیتا ہے۔

تقسیم دوست میں اسام اور کیونزم میں فرق کیونزم اور اسلام میں بھی فرق ہے کہ کیونزم دلاتا ہے مگر جبری طور پر اس سے غصہ اور غیظ و غضب ہوتا ہے۔ میر کہتا ہے کہ اس فقیر کو کسی طرح تباہ کر دو۔ یہ کائی میری ہے، لوٹ کر یہ لے جا تا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ ان سرمایہ داروں کو تباہ کر دو، جنہوں نے ہمارے حقوق مار رکھے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تاک میں ہیں۔ یہ غائب آئے گا، اسے ختم کر دے گا۔ وہ غالب آئے گا اسے ختم کر دے گا۔ آپ کے سامنے روس و امریکہ کا مسئلہ ہے۔ ایک جگہ سرمایہ ہے ایک جگہ مزدوری کا دعویٰ ہے۔ یہ اس فکر میں ہے ورنہ اس کی فکر میں ہے دونوں کے انٹیم تم تیار ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا س چلے تو میں سے ختم کر دوں، یہ کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو میں اسے ختم کر دوں۔ یہ در حقیقت ایک دوسرے کا رد عمل ہے۔ یہ وہی جبر و تعدی کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اسلام ہے۔ اسلامی قانون آجائے تو دونوں کی صلح ہو سکتی ہے اور یہ نہیں ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ٹھہریں گے۔

اسلام نے امیروں کو غریبوں کے اوپر شفیق بنایا۔ اسلام اعتدال کامل پر ہے کہ لو تا بھی ہے اور اتنا دوتا ہے کہ غریب کا گھر بھرا دیا۔ مگر مساوات اور برتری قائم نہیں کی۔ بلکہ توازن پیدا کیا کہ امیر کو نیچے تار دیا کہ

گر تیرے پاس ایک لکھ ہے تو پنے دس کے جذبے کے ساتھ غریبوں کو تیس چار بیس جز روئے تو اسے نیچے تار اور غریب کو ہنچا کر دیا کہ وہ اس درجے پر تہ رہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری پیدائش ہی اس لئے ہے کہ میں جو تیرے ٹھایا کروں، تکلیف اٹھایا کروں۔ حدیث میں ہے کہ جو غلام جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے۔ لوگوں کو اس کو بیچ دینے کا حق تھا۔ یہ قانون تھا۔ لیکن تعلیم یہ دئی کہ ”خَوُلُكُمُ اِخْوَانُکُمْ“ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ جو تم کھاتے ہو، نہیں کھاؤ۔ جو تم پہنتے ہو، انہیں پہناؤ۔

حدیث میں فرمایا گیا اگر کسی شخص کے ہاں باندی آگئی تو باندی کا نام براہوتا ہے، ایک حقیر غلط ہے۔ باندی کی آواز اور دہو جائے۔ سے بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ باندی کا بچہ ہے، سوسائٹی میں بیٹھے کے قابل نہیں ہے۔ اسد م نے تعلیم دی کہ جس شخص نے اپنی باندی کو تعلیم دی، تربیت کی، سے شائستہ اور مہذب بنایا پھر اس سے نکاح کر لیا تو اس کو دو گنا اجر قیامت کے دیا جائے گا۔

مثلاً فرمایا کہ اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا تو اسے اجر ملے گا جیسے کہ بی اسما عیسیٰ میں سے اس نے سونو غلام آزاد کر کے خاندان نبوت کو آزاد کر دیا۔ یہ جردیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہیں جتنے غلام آتے تھے اس سے زیادہ وہ آزاد ہوتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اجر کہے کے لئے لوگ آزاد کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، جو خود کھاتے تھے، نہیں کھلاتے، جو خود پہنتے، نہیں پہناتے۔ تو وہ ان کے عاشق، یہ ان کے عاشق، تمدن بنا ہوا تھا۔ اس درجہ سلام نے گویا غلاموں کے حق میں تعلیم دی۔

تو باندی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنی باندی کو تعلیم دی۔ ”فَاُخْسُ تَعْلِمُهَا“ اچھی تعلیم دی ”وَاَذْبَہَا فَاُخْسُ لَا ذِبْہَا“ اس کو دب سکھایا، اتہذیب سکھائی، تربیت دی اور بہت عمدہ تربیت کی اور پھر اس سے خود نکاح کر لیا، گویا اس کو برابر بٹھلایا۔ وہ بے چاری، باندی تھی۔ اس کو حر بنا کر اپنے برابر بٹھلایا۔ فرماتے ہیں اس کو دو گنا اجر ملے گا اور قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب ہے۔ تو مرادوں لوگوں نے باندیوں کو تعلیم دیں، تہذیبیں سکھائیں۔ ①

اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری چوتھی صدی میں جتنے بڑے بڑے علماء اور اکابر تھے، وہ سب غلام ہی تھے۔ سب جہادی سے آئے ہوئے تھے ان کو آزاد کیا گیا۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ غلام ہی تھے۔ آزاد کر کے تعلیم دی گئی، تو مسلمانوں کے امام بن گئے، دروہیوں کے اندر عظیم احسان شیوخ میں سے ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جہاد سے پکڑے ہوئے غلام بن کے آئے تھے۔ لیکن آزاد کر کے تعلیم دی تو اب بہت بڑے امام ہیں۔ عطاء اللہ ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ غلاموں میں سے تھے۔ لیکن بہت بڑے امام بنے۔ غرض اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلاموں میں، تھے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ ہر مرفن میں انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ اس تعلیم ہی

① الصحيح لمبخاری، کتاب العکم، باب تعبد الرجل لمتہ و امہ ج ۱ ص ۱۷۰۔

کہا کرتے۔ چالیس دن قلب میں نورانیت رہتی اور جب یہ اٹھتا کہ نماز پڑھو، تلاوت بھی کرو، ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں سب بھر دعوت کا میں انتظار رہتا۔

ایک دفعہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بے چارے بیمار ہو گئے۔ تو مولانا محمد یعقوب صاحب سے کہہ کے بھیجے کہ میں تو مریض ہوں۔ نہیں سکتا یہ سات آٹھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ میری طرف سے ان بزرگوں کو کھلادیں۔ یہ پیسے جب مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس پہنچے تو غسل کیا، کپڑے بدلے، زمین کو پاک کیا، اس پر بیٹھ کر خود کھانا پکایا اور مناسب بزرگوں کی دعوت کی، تو حلال کے لقمہ کا یہ ثر ہوتا ہے کہ دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ عبادت و طاعت کا جذبہ ٹھٹھاتا ہے۔

حلال کمائی ہی میں برکت و نورانیت ہے۔ آج جو ان کی کیفیت چھن گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائیاں مشتبہ ہو گئیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے ہزاروں، لاکھوں ہیں۔ وہ اپنے نزدیک اپنی بہت صرف کرتے ہیں کہ چار طریق سے کمائیں، لیکن ہمارے بھائی بہت سے ایسے ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں ہے۔ چار ہو، ناجائز ہو۔ سس پیسہ آنا چاہئے۔ اس میں جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے بلکہ بہت سے تو مال کی وجہ سے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پیسہ آنا چاہئے۔ لیکن نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی اس قسم کی ناجائز کمائی اپنے کو بھی ضرر پہنچاتی ہے اور بعض اوقات پورے خاندان کو بھی بے ڈھنگی ہے۔ یہ ناجائز کمائی سختی نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ”مَنْ حَاطَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا فَلَا أَفْئِدَتَهُ“ ○ ”جس مال میں زکوٰۃ ٹہری رہ جاتی ہے، وہ اس مال کو بھی بے ڈھنگی ہے۔“

زکوٰۃ ملے ہوئے رہ جانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ورنہ دی، وہ اس مال کی کسی دس تہاہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ دوسرے نے زکوٰۃ دی کہ غریبوں کو دے دینا۔ اس نے خود رکھ لی، حالانکہ خود امیر تھا۔ اسے اپنے مال میں ملایا تو یہ اس کے اس مال کو تہاہ کر کے رہے گی۔ غرض جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہ جاتی ہے۔ وہ غنی کے مال کو بے ڈھنگی ہے۔ تو وہی بچتا ہے، جو بالکل جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے۔ اس میں برکت بھی ہوتی ہے، دل میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔

درویسے مال بڑھ جائے فائدہ نہیں پہنچتا۔ زکوٰۃ دینے ورنہ دینے کی مثال بالکل ایسی ہے زکوٰۃ اگر نہیں دے گا تو ظاہر میں تو مال بڑھ رہا ہے۔ ایک لاکھ میں سے اڑھائی ہزار روپے دیئے جاتے، جس میں دے گا تو ایک لاکھ پورے ہیں اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے، بظاہر اس کا مال گھٹ رہا ہے۔ مگر حقیقتاً بڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص وہ ہے جس نے صحت حاصل کرنے کے لئے مسیبل یا، تو بالکل

① شعب الایمان للبیہقی، فصل فی الاستعفاف عن المسائلة ۱۵۹ علامہ عجمی فرماتے ہیں رواہ البیہقی و ابن

عدی عن عائشہ بسند صحیح ح ۲ ص ۸۸۔

لاغر ور کمرور ہو گیا۔ مگر وہ کمزوری صحت کی علامت ہے کہ مادہ فاسد نکل گیا۔ چار دن کے بعد قوت آئے گی اور صحت مند و توانا ہو جائے گا۔ یہاں بظاہر بدل گھٹ گیا مگر حقیقتاً بڑھ گیا۔ کیونکہ چار دن کے بعد صحت بحال ہونے والی ہے اور خرچ نہ کیا اور مال رہ گیا۔ یہ یہاں جیسے بدن میں رول پڑ گئی تو، دیکھئے میں تو پہلوان معلوم ہو رہا ہے مگر صحت ساری رہا ہو رہی ہے۔ چند دن کے بعد یہ صحت ساری فخر ہو جائے گی۔ جو دے کر مال گھٹتا ہے۔ یہ یہاں جیسے سہیل سے بدن گھٹتا ہے وہ صحت کے لئے مفید ہوتا ہے۔ اور نہ دینے سے جو مال بڑھتا ہو نظر آتا ہے وہ یہاں جیسے روں چڑھ گیا کہ دیکھئے میں آدمی بہت سونا نظر آتا ہے اور حقیقت میں ندر سے چل نکل رہی ہے۔ تو یہ ظاہری توانائی و رفتار ہری رہا دیتی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اصلیت جس سے بدن میں توانائی اور نور پیدا ہوتا ہے وہ حدس اور جار کمان سے ہوتی ہے۔

بہر حال اسلام نے جہاں مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتادیا۔ اس کی راء و طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے کماؤ تجارت، رراعت، صنعت و حرفت و طر مت و غیرہ اور ایسے پیشوں سے روک دیا ہے۔ جو حقوق کے لئے ضرر پہنچنے والے ہوں۔ چوری، ڈکیتی سے روک دیا، سود، نئے سے روکا، جوئے سے روکا، قمار، راری سے روکا، کہ ان میں ظاہر میں بڑھنا ہے، حقیقت میں گھٹنا ہے۔ عموماً دیکھا ہے کہ سودی میں دین کرنے والوں کا ابتداء میں مال بڑھ جاتا ہے لیکن جب دوا لیا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھک مٹکے بن جاتے ہیں۔ ہزاروں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ کسی کا ہارت مٹس ہو گیا، کوئی گریز اتوا قسم کا مال بچانے کی بجائے اور زیادہ دوس کا در پیر بن جاتا ہے۔

تو تو یہ ہے کہ اس قسم کی ناجائز کمائی ظاہر میں تو آدمی خود کھاتا ہے اور حسب رویا یہ ہوتے ہیں تو فقیر کو تھوڑا دینا پڑتا ہے، بادشاہ اور نگران کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ کس رات دن ہزاروں روپے اسی میں نگار ہے ہیں۔ کچھ کسی سے چوری کر لیا تھا، کسی نے ڈکیتی کرنی اور گورنمنٹ نے ٹیکس بھی لگا دیئے اور ب پریشاں ہو رہا ہے کہ اتنی مشغل سے کیا۔ لیکن اگر اعتدال کے ساتھ کمائے اور اعتدال کے ساتھ خرچ بھی کرے۔ اس کا یہ برا اثر نہیں پڑے گا۔ اسلام نے نہ نے اور خرچ کرے گا بھی ڈھنگ بتلایا۔ دونوں میں اعتدال پیدا کیا۔ اور قانونی طور پر جبر نہیں کیا۔ جبر کیا بھی تو بہت معمولی کہ دینا آسان ہو۔ حلقی طور پر زیادہ در دیا ہے۔ انھوں نظیریں موجود ہیں کہ قانونی طور پر رکوۃ و صدقات واجبہ جیتے ہیں اور اس کے بعد بھی دینا، وردے کر خوش ہونا، مہمانداری وغیرہ، یہ مسلم کا گویا ایک پیشہ اور شعار ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لئے قرآن کا طرز اسلوب اس طرح سے اسلام نے مان عبادت بھی سکھائی اور جہاں خرچ کرے گا حکم دیا تو کیسے پیرے ندر میں حکم دیا کہ واقعی دینے کو جی چاہے۔ فرمایا ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ ① ”خرچ کر اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے“۔ یعنی تم کہاں سے لے کر

آئے ہو، مال تو ہمارا دیا ہو ہے۔ پھر اس میں سے خرچ کرتے ہوئے تمہیں کیوں دکھ ہوتا ہے، کیوں تمہارا جی گھبراتا ہے۔ اگر یوں فرماتے کہ اپنی کمائی دے ڈالو۔ تو آدمی کو ذرا دکھ ہوتا کہ بھئی! کم دین میں اور دوسرے کو دے ڈالوں۔ اس لئے عنوان یہ اختیار کیا کہ ﴿وَأَنْعَفُوا أَمْثَارَ مَا تَكْفُونَ﴾ ① جو ہم نے دیا تھا اس میں سے دو۔ آدمی سمجھے گا کہ میرا تو ہے ہی نہیں، نکال دیا ہے۔ وہ انگ رہے ہیں، میں دے دوں۔

یہ ایسا ہے جیسے آپ کا ایک بچہ ہو اور سے آپ دور رہ دیں۔ اس کے بعد کہیں کہ بیٹا دو پیسے ہمیں بھی دے دے ظاہر بات ہے کہ بچہ جو دے گا۔ وہ خود کما کے تھوڑی سی، یا ہے، وہ تو باپ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ سے دینا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ باپ ہے در پھر مجھ سے، انگ رہا ہے۔ اس کا خود بڑھ جائے گا۔ تو دیے والے حق تعالیٰ خود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کھئی! جو ہم نے تجھے دیا تھا۔ اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دے۔ تو دینے والے کو بھاری نہیں گزرے گا کہ دینے والے اور، لک بھی خود ہیں، وہ انگ رہے ہیں۔ پھر یہ مقلد کے بعد جو تم نے دے دیا۔ پھر یہ نہیں کہ تمہارا تعلق اس سے ختم ہوا۔ نہیں، فرماتے ہیں ﴿مَنْ دَانَ نَفْسًا﴾ یہ صرف اللہ قرآنِ حسنا ② کوئی ہے جو اللہ میاں کو قرض دے۔

دیا میں تو قرض کے اوپر سود و حرام قرار دے دیا کہ جتنا قرض لو، اتنا ہی دے۔ قرض دینے والا واپس سے زیادتی سے، وہ سود ہے، ناجائز ہے اور خود سود دیتے ہیں۔ بلکہ سود رسو کہ اگر کسی نے اس روپے ہماری راہ میں دے دیے تو تمہیں دس کے ستر دیں گے۔ یہ قرض کے اوپر سود دے رہے ہیں۔ جب اس کی یہ ہے کہ انسانوں میں سود اس نے حرام قرار دیا کہ کمائی محدود ہے، تھوڑی سی کمائی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے دس روپے قرض پر پانچ اور بڑھا دیئے تو دیے والے پر بڑگراں گزرتا ہے کہ اس کی دولت محدود تھی۔ جب ظلم کے طور پر اس سے پانچ اور لیں گے تو کیسے دے گا؟

اور اللہ میاں کی دولت لامحدود ہے۔ اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے حق میں سود کا سلسلہ جائز رکھا، انسانوں کے حق میں ناجائز رکھا اور فرمایا ﴿مَنْ دَانَ نَفْسًا﴾ ③ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جائے، گیہوں کا درخت اگا۔ تو سات بائیس اس میں سے لکھیں اور ہر بائی کے سود نے تو، ایک، نہ ڈال تھا اور سات سودا نے نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اللہ کو ایک دانہ قرض دیا اور سات سودا نے وصول کئے۔ تو سات سو گنا کون سود دیتا ہے۔ یہ تو اللہ میاں ہی ایسی گے۔

اور آگے یہ بھی فرمایا کہ سات سو پر بس نہیں۔ لہٰذا اگر بڑھانا چاہیں تو کوئی روکنے والا ہے۔ وہ لکھوں گنا سود دے دے۔ جب بھی اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص چھوہارے کی ایک محض صدقہ

کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم سے پاتے ہیں اور یہ پاتے ہیں جیسے تمہارے ہاں گھوڑے کا کوئی بچہ ہو تو تم نے اسے دوڑھ چڑھ کر پال لیا۔ چند دن کے بعد ہی وہ گھوڑی بن جائے اور سو دن کے قابل بن جائے۔ فرمایا، جو ایک غنصل بھی صدقہ دینا سے بہتر ہے پال کر اس 'صدقہ' کے برابر کر دیتے ہیں۔ حرمت میں جب یہ بچے لگے پھر سامنے آئیں گے۔ نو سوہ حیران ہوگا کہ میں نے کون سا یہ صدقہ کیا تھا۔ جس کے بدلے میں یہ بہارِ حیدرہ اجر ملا ہے۔ فرمائیں گے تو نے غنصل صدقہ کی تھی۔ جس سم نے تیرے صلوص لے لئے اس سے ان کو پال کر پہاڑ لے لیا۔ مزید۔ مدارہ کئے ایک پہاڑ میں سے چھوٹا سے کتنی غنصیاں نکل سکتی ہیں۔ ایک غنصل اس سے صدقہ دے دو رہوں کھربوں گھنصلوں سے برابر اس سے بڑے لیں۔ تو اللہ کے ہاں سو سے کی، نہ سو سو سے کی، ۱۰۰ روپیہ ستر سو حرمت کا مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں دس روپہ حرمت میں ستر مل جائیں گے۔

میان اور سکوں قب و دنیا کی کروڑوں مسطوتوں سے بڑھ کر ہیں۔ حرمت تو حرمت، یا میں بھی اس کا تاج ہے، صدقہ وہ نہیں، یہ وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اور رتھوں، ایرے سے، سامی ہیں کہ اس سے۔ یہ مگر اس کے دس میں نیچے ملا، مگر جو قب میں ہیں اس میں اس کی راست ہوتی ہے۔ وہ کروڑوں مسطوتوں سے بھی بڑھ کر سوتی ہے جو اس پر عطا کی جاتی ہے۔

ایک بزرگ چار ہے تھے بزرگوں کا ایک جاں ہونا ہے کہ اس کی جھڑپ اور خبر نہیں سوتی۔ اس میں مل گیا، لیکن یہ۔ کبھی شاہدہ اس، کبھی پیٹنے پر سے کپڑے وہ بزرگ پھٹے پے کپڑوں سے چپے چار ہے تھے یہ شہر سے آیا تو سارے شہر کے درو رہے۔ بد۔ بزرگوں کا ڈیوں در جانے ان ۱۰۰ ہر کی ہوئیں، اور اندر کی مدر۔ تجارت و کاروبار بھی سب بند۔ ابھوں سے وگوں سے پوچھ کہ بھئی 'بید درو زبے کیوں بند ہو گئے۔ وگوں نے کہا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس کا ہر کھو گیا ہر ایک پر بند ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ کھو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، چونکہ، زکھو گیا۔ شہر کے درو رہے بند کر دے اور اسے کہیں سے چکر کے لڈ۔

ابھوں نے کہا، کیسا احمق، بادشاہ ہے بھئی 'پر مدے کو اس سے کیا کہ درو رہے بند کئے ہیں۔ وہ بڑے باہر چل جائے گا۔ سے درو رہے کی کیا ضرورت ہے ایسا احمق آدمی ہے۔ پر مدے کو مگر پکڑنا تھا تو شہر پر جال لگو دیتا کہ اوپر سے بڑے نہ لٹکے۔ درو رہے بند کرنے کی کون سی نیل ہے درو رہے بزرگ نے کہا۔

یہ اللہ یہ آپ کی عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ تا تراش کو تو بادشاہ دیا جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ با کوروکنے کے سے جان چاہے یا شہر کے درو رہے بند کرانے چاہئیں اور مجھ جیسے فاصل، عام کو بھٹ مڑگا بنا رہا ہے کہ جو تیس ہفتا تے پھر سے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ عجیب آپ کی قدرت ہے اور آپ کا کام کہ اس حق کو مسطت اسے دن در مجھ جیتاں چٹھاے کے سے چھوڑ دیا اس بزرگ کے دس میں یہ اسوسہ گدر۔ حق تعالیٰ کی طرف سے لہام ہو کہ یہ تمہارے لئے تیار ہو تمہارے دل کی، میں کی دوست اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی مسعت تمہیں دے

دیں۔ تھرا گئے عرض کیا۔ نہیں، یا اللہ! میں یمان نہیں دیتا چاہتا۔ فرمایا تھی بڑی دوست دے دی۔ پھر بھی بے وقوف بنے کو بھٹک مڑگا سمجھ رہا ہے، یہ دوست ظاہری جس کے پاس ہے، اہل کو ختم ہوگی، جس کے پاس یمان ہے وہ دوست ہے جو ابد آباد تک چٹنے والی ہے۔ تو تجھے بڑی دوست دی، ارا سے عارضی دولت دی، تو نے اس کی قدر نہ کی۔

پھر توبہ کی اور کہا کہ یہ خدا مجھ سے غلطی ہوگئی، مجھے معاف کر۔ واقعی تو نے مجھے دوست مہر بنا دیا۔ جس کے پاس یمان کی دوست ہے۔ اس سے بڑھ کر کون دوست مند ہے۔ یہ دولت آگے تک جاے والی ہے۔ مسلمانوں کو گرامی دولت ملے تو شکر ادا کرنا چاہئے کہ یمان کی دولت لگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔

مسلم کو دنیا بطور حق نہیں بلکہ خدمات کے صلہ میں ملتی ہے۔ میں تو کب کرتا ہوں، دیا میں جتنی دوست ہے۔ مسلمان اس کا قطعاً تحفظ کر لیں ہے یہ کد کا حق ہے۔ اس لئے کہ ان کی آخرت میں ہے۔ نہیں یا میں ہی سب کچھ دیا جاتا ہے اور یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک مسلم یوں کہے کہ حریت بھی مجھے ملے، دنیا بھی مجھے ملے اور کافر عرب کو کچھ بھی نہ ملے۔ دوسرے کے حق کو ساقط کر دینا، سے محروم کر دینا، یہ کوئی دانش مند کی بات ہے؟ مسلمانوں کو جو دولت ملتی ہے وہ خدمات سے صلے میں ملتی ہے۔ جہاں کرے گا، حکومت مل جائے گی۔ جدوجہد کرے گا دولت مل جائے گی۔ غرض مسلمانوں کو دوست اور دنیا جو ملتی ہے وہ خدمات کے صلے میں ملتی ہے اس کا حق نہیں ہے۔ کافر کو خدمت کے صلے میں نہیں ملتی ہے۔ اس کا حق ہے اس لئے کہ آگے اس کے لئے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ آپ یوں چاہیں کہ اس دنیا کی دوست بھی میرے ہی پاس آجائے۔

پھر بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر خدمت کرتا ہے تو مسلم کو دولت دنیا بھی دیتے ہیں مگر وہ مقصود اصلی نہیں ہوتی، مقصود اصلی آخرت ہی ہوتی ہے۔ یہ دولت بھی اس کے لئے وسیلہ بنتی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے موقع پر جب آپ کی اردوچ مطہرت نے ہن و نفقہ طلب کیا اور ٹھہر ڈاں کر بیٹھیں کہ ہمیں بھی تو کچھ دینا چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کشی کر کے اوپر یک حجرہ تھا اس میں بیٹھ گئے اور بوس چال بند کر دی۔ چہرہ مبارک پر بشارت نہیں رہی کہ میرے گھر والے مجھ سے دولت طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھ گئے۔

تمہارے صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیر سے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وپرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ اور ایک چمڑے کا چھوٹا سا برتن جس میں تھوڑا سا شہد تھا۔ یہ کل سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آئے پر اٹھ بیٹھے تو کمرہ مارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ! قیصر و ساری جو بادشاہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے تخت، روم سزوں اور محلات میں آرام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس حالت میں کہ بدن مبارک

کے دیر چنکی کے ٹکٹن ترے میں۔ کوئی چیز مجھ سے کی میسر نہیں تھی۔

ہاراقِ عظیمہ صی مد عنہ کے آنکھوں میں سہاواً مجھے سہانے فرمایا 'وقتی ہد لب یاس
سحطاب' سے میں حطاب کیا تو بھی تک حیرت میں پڑا ہوا ہے 'اولئک قوۃ غصب نفہم
طلبناہم فی الحیوۃ الذب' تو نے قیصر اکسری کا مسلمان کا حریت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور تیرے اندر ہم
یمان در دیں دولت ہے۔ پھر بھی تجھے حرص پیش کی اور اس قوم کی جس کے سنے عیام میں بچھ نہیں ہے گو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ مت کرو۔ یہ حرص ٹھیک نہیں۔ شکر کی چیز یہ ہے کہ دولت یمان عطا کر دی۔
حس کے پاس یمان ہے وہ کبھی محسوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ دولت دیا اسے تو شکر کا مقام ہے اور مددے تو تب بھی
دولت مدد ہے۔ اس سنے کہ بڑی دولت میسر ہے۔ ○

بندے اور خدا میں صرف خدا کی نسبت ہے اس سے چونکہ جاں بھی اللہ کی دی ہوئی ہے روح بھی
اللہ کی دی ہوئی ہے ماں بھی اللہ کا دی ہوا ہے اور یہ چیزیں نہ صرف دی ہوئیں جس کی پیدائی ہوئی ہیں۔ تو ہی
مالک بھی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اس سنے یہ چیزیں اسی کے کئے کے مطابق بنائی جائیں گی اور حق کی
ح میں گی۔ کیونکہ مالک وہ ہے گروہوں کے کہ سب مال خداوندیہ بنے۔ گروہوں کے کہ بھلن کا و
نہیں بن جانا چاہئے۔ گریز کے کہ چاہئے وہ دے دینی چاہئے۔ وہ کہے مرگرت ۱۱ روک مٹی چاہئے
صل میں عبادت ہی کا نام ہے کہ عادت چھو کی جائے۔ جو حکم ہو اس کی تعمیل کر دی جائے۔ یہی عبادت
ہے۔ عاہر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھو اور حج کا نام عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے یہ عزایات ہیں۔
عبادت کی مثالیں ہیں۔ کہنا ماننے اور زندگی کے ہر گوشے میں عبادت کرے کا نام عبادت ہے۔ پانچ وقت نماز
اعتد کرتا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ پانچ وقتوں میں نہ فرض ہے۔ نماز ادا کی جائے گی ورتیں
وقتوں میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سحاب طلوع وغروب ہو رہا ہو یا سر کے اوپر آگیا ہو، ن تیں وقتوں میں نماز
پڑھنا حرام ہے۔ گر پڑھے گا تو قیوں نہیں ہوگی۔ معلوم ہو مار کا پڑھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت سے کہنا
مان عبادت ہے۔ جب ہم کہیں پڑھو، جب ہم کہیں رک جاز، یہی مدہ کا کام ہے۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنا
فرض ہے۔ گر نہیں رکھو گے تو گنہگار ہو گے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ گر رکھو گے تو گنہگار ہو گے۔ معلوم
ہوا روزہ رکھنا نہ عبادت نہیں کہنا ماننا عبادت ہے۔ جب ہم کہیں کہتے رکھو پھر چھوڑ دینا عبادت ہے۔

خود کشی حرام ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی جان کو خود ختم کر لے نہیں اگر وہ ختم دیں کہ میدان جہاد میں جان کے
خود بھی شہید ہو جائے۔ اب یہی عبادت ہے معلوم ہوا نہ جان کہ عبادت، نہ گونا عبادت، نہ مانا عبادت ہے۔ جب
کہیں کہے دو عبادت اور جب کہیں کہے سرگرمی دو تو رک لینا عبادت ہے۔ یہی صورت ماں کی بھی ہے۔ گر

یوں نہیں کہ مرکز مت خرچ کرو۔ یہ مصروف بہت ہے۔ تو روک لینا اور خلیل جناب عبادت ہے اور گریہ نہیں کہ خرچ کرو، تو خرچ کرنا عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ جان، مال، برو، طاقت، قوت سب کے لحاظ سے بندہ ہے اور بندے کو یہ معلوم ہے کہ جو مال کو حق ہوگا، عدم وہی انہما ہونے کا عذر، اپنی مجبوری سے کچھ نہیں کرے گا۔

کسی غلام سے کسی بچے کو چھاتھ تو کیا کیا کھائے گا؟ اس کے کہ جو قاکھلا دے کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنا دے کام کیا کرے گا؟ جو آقا کام لے۔ اس نے کہا تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا، اگر میری مرضی ہوتی تو غلام ہی کیوں بنتا؟ آقا کیوں نہ بن جاتا۔ میرے غلام ہونے کے معنی ای یہ ہیں کہ میری مرضی، میرا ارادہ، میری خواہش بھی غلام۔ یہی غلام ہونے کے معنی ہیں۔ اگر یہ چیزیں میری اپنی ہوتیں، تو میں آقا ہوتا، غلام کیوں ہوتا؟ تو ایک انسان، انسان کا غلام بن جائے، جس نے نہ سے پیدا کیا، نہ روزی دی، محض ایک نسبت پیدا ہوئی کہ خریدہ یا اور غلام بن گیا۔ اس کی یہ کیفیت کہ "قا کے متعلق ہے میں نہ مرضی نہ ارادہ نہ خواہش کچھ بھی تو نہیں۔"

اور اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، جان دی، روح دی، ہر چیز کا مالک اس کے سامنے بندگی کا دعویٰ کرے اور بندگی کے خلاف بھی کرے؟ وہاں تو یہ ہونا چاہئے کہ ہماری مرضی بھی اللہ کی عدم ہے۔ ہماری خواہش بھی اللہ کی عدم ہے۔ وہاں آکر آدمی جنت ہے، یہاں آگائی میں "تا ہے۔ شریعت کا حکم آئے تو اس میں رائے زنی کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہئے۔ گویا اللہ میرا معاذ اللہ تابع ہیں اور یہ ان کے متبرع ہیں۔ خدا، اور رسول کو اپنی مرضی پر چلائے، اس سے زیادہ گستاخی کی کیا بات ہوگی۔ بندہ اس لئے آیا تھا کہ اللہ و رسول کی مرضی پر چلے نہ یہ کہ اپنی مرضی پر انہیں چلائے کی کوشش کرے۔ تو دین میں لوگ ترمیمیں پیش کیا کرتے ہیں کہ صاحب ایوں نہیں، یوں ہونا چاہئے۔ گویا آپ پارسیت ہیں، و شریعت آپ کے مشورہ سے بن رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو جب دین اتارنا تھا تو ہمیں ہمارے ہمارے مشورہ سے لیتے کہ یہ حکم کیسے اتاروں؟ یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے بندے اور خدا میں نسبت صرف غلامی کی ہے کہ بندہ غلام ہے اور وہ آقا ہیں اس کی مرضی بھی غلام اور خواہش بھی عدم۔

جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل، اللہ علیہ السلام کو فرمایا ﴿إِنِّي لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ① "اے ابراہیم مسم ہوں"۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ! آپ تک آپ مسلمان نہیں تھے۔ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام کے معنی گردن نہا دھونے کے ہیں۔ اپنے آپ کو سوچنے دینے کے ہیں۔ یعنی "اے ابراہیم! اپنے کو تارے سے حوالے کر دو۔ جو چاہیں ہم تمہارے اندر تصرف کریں اور تمہیں بونے کی ہڈی نہ ہو۔ جیسے مردہ ہڈی نے داسے کے ہاتھ میں بے اختیار ہوتا ہے، جدھر کو چاہے کر دے دے۔ مردہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دھریوں کر، ٹی دی۔ اسی طرح شریعت کے ہاتھ میں آدمی مثل مردہ کے ہو جائے کہ شریعت جدھر بھی تصرف کرے، ہمارے چل دیں۔"

ایک آدمی کو رست کا دارم ہو جانا ہے۔ تو جب سرکاری آرڈر ہوتا ہے پھر چون و چرا کی محاش نہیں دیتا۔ کوئی چوس وچے کرے توڑنے کو تیار کہ سرکاری آرڈر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ میس کا آرڈر آئے تو وہاں رے رنی کرے کو تیار کہ یہ آرڈر اور حکم کیوں آیا؟ دیکھو یہاں نہ ہو گیا وہ یہاں نہ ہو گیا یہ غلط کارہی ہے۔ بہر حال چاہے مال ہو، مال ہو، یہ سب مخلوق ہیں اور مخلوق کا کام یہ ہے کہ خالق کے آگے جھکے اس جھکنے کی کا نام طاعت و عبادت ہے۔ اس سے فرمایا گیا ﴿وَمَنْ خَلَفَ الْجَنَّةَ وَالْأَنْسَ الْأَلْبَنَدُونَ﴾ ○ ”ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“ یعنی بندہ دنیا میں خدائی کرنے کے لئے نہیں آیا ہے۔ بندگی کرنے کے لئے آیا ہے۔ خدائی کے لئے خدائی کی ذات کافی ہے۔ تمہیں تو بندہ بننے کے لئے بھیجا گیا ہے اور بندگی کے یہی معنی ہیں کہ بے چون و چرا طاعت کرو۔

ہمارے ضلع سہارن پور کے قریب و پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ اس میں عبداللہ پور ایک گاؤں ہے۔ سامعین توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عرف باللہ اور شیخ کامل تھے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ وہاں رہتے تھے۔ جن کے کنارے یہ گاؤں آباد تھا۔ ایک دفعہ برسات میں جمنائیں پانی چڑھا دروازہ تاجڑا حاکم گاؤں کی جو چہار دیواری تھی اس تک آدھا پانی آ گیا۔ مگر گز بھر اور بڑھ چکا۔ تو پورا گاؤں غرق ہو چکا۔ وہاں ایک بزرگ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سامعین توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ پانی بہت چڑھ گیا۔ دروازہ اگر ٹوٹ گئی۔ تو پھر گاؤں کی خیر نہیں ہے۔ تو سارے گاؤں والے جمع ہو کر شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور دعا کیجئے جمنائیں پانی چڑھ رہا ہے۔ یہاں ہو کہ گاؤں ڈوب جائے۔ یہ ذرا دیوار کھڑی ہے۔ اس سے پانی رک رہا ہے۔ فرمایا، اچھا پانی بڑھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، ”جی ہاں“ فرمایا، پھر پھاڑا اٹھا کے چلو۔ پھاڑا رہ گیا۔ تو شاہ دولہ نے پھاڑا دیا۔ پ شاہ دولہ آگے آگے پیچھے پیچھے سارے گاؤں۔ وہ جو دیوار کھڑی تھی۔ جس سے پانی رک رہا تھا۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ ٹوٹ رہی ہے اور پانی اندر آنا شروع ہو۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ اس دیوار کی بدولت تو گاؤں بچ رہا ہے۔ دیوار توڑ دیں گے تو پانی نہیں آئے گا؟

فرمایا، ”جدھر سوئی۔ وہر شاہ دولہ“ متفقہاً تم مجھے اس لئے آئے تھے کہ میں اللہ سے مقابلہ کروں۔ وہ چاہیں کہ بستی غرق ہو۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ بستی غرق ہو۔ میں اللہ سے مقابلے کے لئے نہیں آیا۔ میں طاعت کے لئے آیا ہوں۔ نہ کا نشانہ یہ ہے کہ یہ بستی غرق ہو تو میرا نشانہ بھی یہی ہے کہ اس بستی کو غرق ہونا چاہئے کسی برنگ سے کسی نے کہا تھا۔ کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص کا یہ حال پوچھتے ہو۔ جس کی مرضی پر دونوں جہاں کے کارخانے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس درجہ کے ہیں۔ فرمایا

انفد میں اسی درجہ کا ہوں۔ نہوں نے کہا کہ تحریر یہ میسے ہو سکتا ہے اگر دیا۔ س طرح سے ہے۔ دونوں جہانوں کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں۔

و میں نے اپنی مرضی کو لندن مرضی میں فنا کر دیا۔ جو اس کی مرضی وہ میری مرضی۔ تو جو بھی مہم میں جوتا ہے وہ میری مرضی کے خلاف ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیدا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمد للہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے۔ میں کہتا ہوں الحمد للہ سے مرنا ہی چاہئے تھا۔ میں کہتا ہوں۔ جو اللہ کا مقادیر کر رہا ہے کہ وہ موت دے، میں کہوں نہیں۔ موت نہیں۔ فی چاہئے۔ انسان بعدگی کے لئے آیا ہے اور بعدگی کے معنی طاعت کے ہیں کہ جو ان کی مرضی وہ میری مرضی۔

مرضی مود از ہمہ ولی

تو بندہ وہ ہے کہ اپنی مرضی کو اس جان و دروہ کو فدا کر دے۔ اس کو فرمایا: **وَمَنْ خَشِيَ اللَّهَ وَابْتَغَىٰ الْوَجْهَ الْأَعْلَىٰ** ① اس میں میں نے جان کی تفصیلات کو چھوڑ کر ہدایت کو یزین کیا۔ اس نے کہا جب اللہ نے دوستی دی ہیں۔ تو دوست کے حقوق بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں دوست کے حقوق پہچاننے کا کیوں۔ وہاں غریب کے حقوق بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ غریب بھی آپ کے اور ہمارے ہی بھائی ہیں۔ کوئی الگ تو نہیں ہیں۔ بہت سے مسلمان غریب میں سب کی یکساں حالت نہیں ہے۔ ان کی طرف توجہ دیں۔

جتماعی طور پر غرباء کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شخصی طور پر آپ نے دے دیا۔ بے شک عبادت بجا مہدی۔ جس غریب کو بھی دیں گے آپ نے عبادت اور کی۔ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، دو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جتماعی طور پر دیں۔ مثلاً آپ فنڈز لہائیں جس میں کہ دور کا روپیہ جمع ہو۔ بہت سے پس ماندہ غریب ہوتے ہیں کہ ان کے قرض پینے کا سامان ہو جاتا ہے، بہت سے بھکے مچے ہوتے ہیں، اکھالے پیٹے کوٹھیں۔ انہیں قرض دے کر تھمت کرئی جائے۔ کوئی کاروبار لگا دیا جائے کہ بھی تھپانچ برس میں ہمارا قرض واپس آئے۔ مگر اب اپنا کام چھاؤ۔

ہندوستان میں بہت سی سکی بستیوں ہیں کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کئے اور ان سے غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں۔ پیسے یہ صورت تھی کہ لوگ سہ ہونکا دوس سے قرضہ لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کی ماکھوں کی چابکداریں تیار ہو گئیں۔ دوسری سو دہائی میں نکل جانے تھیں۔ اس لئے مسلمانوں میں جو دوست ملتے تھے انہوں نے فنڈ ریزنگ قائم کئے اور اس میں سہ ہونکا قرضہ دیا۔ اس میں پچھ صائش، یا لکھتہ پرست بھی ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیکڑوں آدمی ہمارے ملک گئے۔ جو پریشاد حال تھے کہ پریشان راج ہو گئی۔ تو شخص طور پر رکوہ دی جائے۔ بے شک ضرور ہے۔ فرض و عبادت سے شائبہ جڑ بھی ملے گا۔ سب سے اڑ جتوں کی طور پر فنڈ ریزنگ مقرر کئے جائیں کہ ہم پہے

غریب بھائی کو غریب نہیں رہے دیں گے۔ جتنا تم سے بن پڑے گا۔ اس میں تعلیم کا بھی بندوبست ہو سکتا، پیسہ کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، عربوں کی خبر گیری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کا کام ایک ہی کا ہوتا ہے۔ جماعت کا کام جماعت ہی کا ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر خدمت کی جائے تو قوم کی زیادہ خدمت ہو سکتی ہے۔ تعلیم و تربیت اور معاشرت و معاش کے سلسلہ میں خدمت کے بہت بہتر سانچے ہر ہو سکتے ہیں۔ غریبوں کے حقوق بھی مہربان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ یہ غریب بھی اپنے بھائی ہیں کوئی لگ نہیں ہیں۔ جیسا کہ دوست مند بھائی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو دوست مندوں کا یہ بھی فرض ہے کہ ذکوۃ، صدقات اور لہذا فی اللہ سے اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریں۔ شخصی طور پر بھی جتنی طور پر بھی۔ یہ ایک مستقل عہدہ و وظائف ہوگی اور اس کا اجر جماعتی طور پر ہوگا۔ اس سے قوم کی ترقی ہوگی، سہید و فدا جی بھی ہوگی۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ ﴿۱﴾ ”ہم نے جنوں اور انسانوں کو مخلوق عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“ کہ وہ بندگی کریں۔ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ إِلَىٰ طَاعَتِي﴾ ﴿۲﴾ ”ہم نے پہلے ارادہ نہیں کیا کہ تم سے روزی چاہیں۔“ ﴿وَأَنِ اسْتَغْنِي﴾ ﴿۳﴾ ”روزی کا ذمہ ہم لیتے ہیں تم مت گھبرو۔“

تو ایک کام ہمارے سپرد کیا اور ایک اپنے ذمہ کیا۔ اپنے ذمہ روزی دینا ہے۔ آپ کے ذمہ طاعت و عبادت کرنا ہے۔ جتنا آپ طاعت و عبادت کریں گے، دوسرے روزی آئے گی اور روزی کے معنی فقط روٹی کے نہیں ہیں۔ رزق، عزت، آبرو، اقتدار سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو ہم روزی دیں گے، تم طاعت و عبادت کرو۔ اب مسئلوں نے جو اپنے ذمے لیا تھا اسے ترک کر دیا اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ اس کا مطابہ قائم ہے۔ مگر روزی میں کمی ہوئی تو بس اللہ مہاں کی شکایت شروع ہوگئی کہ صاحب! اس روزی بند کرنے کو میں عیار رہ گیا تھا کہ کہاں چلے گئے تھے۔ میرے ہی اوپر جا آتی ہے۔ گویا انہوں نے جو روزی کا ذمہ لیا تھا۔ معاذ اللہ، سے پورا نہیں کیا اور آپ جو ذمہ لے کے آئے تھے کہ میں طاعت کروں گا۔ وہ آپ نے کب پورا کیا؟ اپنے کو دیکھتے نہیں، شکایت اللہ مہاں کی شروع کر دی۔ اس واسطے اپنا بھی حق ادا کرو اور اللہ نے جو اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وہ دیکھیں گے تم کی کرو گے، دوسرے بھی کی ہو جائیگی۔ تم پورا حق ادا کرو گے، دوسرے بھی روزی دیں گے۔ اس سے فرماتے ہیں ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ﴿۱﴾ ”روزی کی گمر نہ کرو ہم دیں گے۔“ اپنے کام کی فکر کرو۔ جو تمہارے ذمے ڈالا گیا ہے، وہ وہ طاعت و عبادت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے بد تمہید عرض کیں کسی علمی تمہیدی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ورثہ طاعت و عبادت کی، جھٹکنے کی توفیق عطا فرماوے۔ (۶۷)

① پارہ ۷، سورہ النور، آیہ ۵۶ (۲) پارہ ۷، سورہ النور، آیہ ۵۷

② پارہ ۷، سورہ النور، آیہ ۵۸ (۳) پارہ ۷، سورہ النور، آیہ ۵۹

سہم رشتہ قبل ما تک ما اسمیع بعیم و ما سکا رشتہ عید تک اس
 لہو ما سمحیم و ہستی اللہ تعالیٰ علیٰ حبہ جنتہ محمداً و آلہ واصحابہ اجمعین بر ختمک
 یا رحمہ بر ہمیں

خط طے

لحمدا لله وحده وسبحه وتسبحه يوم يه وهو نزل عليه وبعث الله من شؤر
أفلس ومن سب عمل من قبه لله فلا مضى له ومن يضمنه فلا هادي به وسيد لا اله
ألا لله وحده لا شريك به : يسجد سيدنا ومولانا محمد غده ورسوله إرسه لله
إني كفه تامي يسر وندبر ، ود عي به ياده وسراخامير ه بعد

تسمید حضرت محمد میں اس عظیم روح کی قدرت کو جیسے بے بصارت طالب علم کا نام نہ تھا اس سے
بمقام پڑتے تھے ایک قسمی۔ بی وحیست و مت محسوس وری ہے ورنہ صوں کہ پ گوں
کے (تو بیض قدرت پر اس کا انگریز د کر اس بشو، کروں)

تاہم ان کے مافوق الادب کے تحت جب کہ ان کے حلقہ تخیل سر رہا ہوں اور جس نے ان کے لیے
 ہوں وہاں بیٹھ چکا ہوں۔ اس سے شہر یہ سوچا رہا تھی میں معلوم ہوتا۔ ان کے لیے تھکے تھکے حقیقی معنی
 میں صدروں کی صورت میں جو بھرتوں تک کو بھی صدائیں سناتے تھے ہیں۔ میں صرف ان کے تھکے تھکے
 تخیل کے صدروں کی حیثیت سے اس مقام پر حاضر رہوں گا اور یہ تخیل رشادیں سناتا تھا کہ وہ متناہک کی تہی
 سے جو مجھے اس مقام پر پہنچا کر رہا ہے۔ ان تخیلوں میں۔ رگایں علم و تخیل کے مشاعرے تھیں کی تو ان میں۔ اور ان
 کے لیے وہی رفاقت و تائید قائم رکھے۔ یہ عامیہ شکر ہے۔

مست مہ کہ خدمت سچاں کی لی   مست شمس رو کہ ہے خدمت گہ اشت
تعیین موضوع   نصرتِ را یہ عظیم شہداء چو مدہ علمی   و تقیعی نے و یک مقرر عظیم گاہ کے متباد -
مستعد بور سے اس -   اس خطبہ قلمیہ کا موضوع قد فی صورتہ ، بنی متعین و محتاتے حوالہ و اعتبار ہو گا
موضوع سے اور یہ علم تعلیم ، تربیت ہے۔ اس سے میں ر موضوع سے اور یہ میں محدود ہ کر یں نہ چند مسئلہ
درمیان -   نہ حیات لوں گا۔

دینی تعلیم کی ہیئت و صورت میرے اس سارے خطبہ فتنائیہ کا حاصل، مصلوٰی میں یہ ہے کہ ہر
 رہنما میں دینی قیماں اتھنی کم اور وہی سے درس سے پیدا شدہ علم و عمل اور علم و عمل سے مروجہ رہنما کی
 حقیقی زندگی اور عملی تربیت سب سے مہم تر شاعت و ترویج ہے۔ رنگ ترسے تا پستیں دور میں پورے

جان و مال کی قربانیوں کے ساتھ ہم ترین ضرورت ہے۔

دینی تعلیم پچنی چند سوالات دینی تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مبادی و آثار اور لوازم کیا ہیں؟ پھر دینی تعلیم کے مقابل سے جو دنیوی تعلیم منہم ہوتی ہے۔ اس کی ماہیت کیا ہے اور پھر اس علم دین و علم دنیوی کے شریعت و مانع میں کیا فرق ہے؟ چند قدرتی سوالات ہیں جو دینی تعلیم کے لفظ سے آپ کے دہوساں میں بھر رہے ہوں گے انہی کے جوابات پر یہ تحریر مشتمل ہے مگر جو بات کی تقریر اور تعلیم قدرے طویل ہو گئی ہے۔ اور اس لئے کہ یہ موضوع ہی قدرے طویل و لدیل ہے۔ دوسرے اس بناء پر کہ یہ بطور ایک طالب علم کے قلم سے نکل رہی ہیں اور وہ بھی ایک تعلیم گاہ میں اور دوسرے ایک تعلیمی اجتماع کے موقع پر اور طالب علم کے لئے ایسے موقع میں یہ موضوع قدر زندگی و زندگی ترین موضوع ہے اس لئے محبوب مشغلہ میں کچھ اور طویل بھی ہو جاتا ہے۔

مدینہ بود حکایت در ترجمہ

نار دی اور بحر را دی طوتوں کے سے میں پنے بزرگوں سے معافی کا خوشگوار ہوں مگر ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ طواست کو کم کرنے کے لئے ان حقائق کو خالص اصول رنگ سے پیش کر دوں۔ واقعات و حوادث را معین کے دہنوں میں خود موجود ہیں بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ۔ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ واقعات کو خود منطبق فرما کر ان حوادث کے کھرے در کھولنے ہونے کا یہی فرما میں۔ یہ اصول قرآن حکیم کی روشنی سے احمد کئے گئے ہیں۔ جو کائنات کے سارے حوادث کی صحت و سقم کو تو نے کا حد میزما ہے و لہذا قد رُسل بالینب و اولنا معہم الکتاب والعیون لیقوم اشاس بالفسطیچہ ○ ”میں نے بھیجے ہیں پنے رسول نکاحوں کے کر اور بتا دیں گے ساتھ کتاب اور تر روتا کہ تو سیدھے رہیں نصاب پر۔ اس سے ان پر منطبق شدہ واقعات کا ترجمہ بھی قطعی ہوگا۔ جس کی تعمیل میں کسی خدا پرست کو کوئی کام نہ ہونا چاہئے۔

① انسان ایک حقیقت کا معد کی تخلیق حضرت کرام حق تعالیٰ شلہ نے اپنی صحت منقہ سے مان کو حقیقت کا معد بنایا، اس کے باطن میں تو نے کہاں اور بیت کئے اور اس کے طر کر مختلف اعضاء ہیں سے سنوار۔ اعضاء کے خلقی وظائف و ران سے ایک قرآنی رستہ دل پھر ہر ہر عضو کو اس کے مناسب حال و طبع عمل پر فرمایا۔ آنکھ بنائی کہ وہ دیکھے، کان دیے کہ وہ سنیں، ناک دی کہ وہ سونچے، زبان دی کہ وہ چکھے، ہاتھ دے کہ وہ پکڑیں، پیچ دیے کہ وہ چلیں، جسد بدن دی کہ وہ چھوئے، زبان دی کہ وہ کھائے پیئے، دلوں لے، دماغ دی کہ وہ عقل سے سوچے و فکر کرے۔ عرض ہر ہر عضو کو اس کے مناسب حال و وظائف عمل پر فرمائے تاکہ وہ نہیں اور تیار ہے جس سے مقاصد تخلیق پورے ہوتے رہیں۔

اعضاء انسانی کے یہ فراموش جیسے مددگار اور مشاہد ہیں۔ جنہیں تجربے اور مددگار ہر شخص دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ ایسے

ہی وہ شری بھی میں کہہ رہا تھا بھی نہیں تسلیم کرتا ہے۔ جب کہ نیک خالق ہی یہ وہ طبع ن کے لئے تجویز فرماتا ہے اور اس کی طلاع بھی دی۔ چنانچہ قرآن حکیم کے کلام کو بھی طلب فرماتے ہوئے اس کے فرضی معبودوں (بتوں اور صورتوں) کے بے حس و شمع و رہے جس ہوئے کو اس سے ہی واضح فرمایا کہ وہ اپنے اس مصنوعی اعضاء سے وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ جو قدرت کے اعضاء کے لئے رکھے تھے تو یہ بے حس و معطل اور ناکارہ کیا خدا ہوتے؟ فرمایا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا ذَلِكُمْ يُخَوِّفُونَ﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ﴿۱﴾ جو لوگ مذکور چھوڑ کر (سوا تو کو) پکارتے ہیں وہ انہی کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ (خدا نہیں) میں چاہئے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارے ہوئے کیا ن کے پاؤں ہیں جس سے چلتے ہیں یا ن کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑتے ہیں یا ن کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ن کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ (اور جب یہ بھی نہیں کہ وہ مخلوقات فراموش ہی ہوئے اس میں تو وہ خالق کا نام کیا ہی مرنے کیسے گئے کہ انہیں پکارا جائے۔

اس آیت کریمہ سے جہاں اور بہت سے علوم برآمد ہوتے ہیں۔ وہاں یہ بھی ہوتا واضح ہے کہ اعضاء سانی میں ہر عضو کو اس کے مناسب حال کچھ فرائض اور وظائف مختلفا پیردے گئے ہیں جیسے پاؤں کے لئے چلنا ہاتھوں کے لئے پکڑنا، آنکھوں کے لئے دیکھنا اور کانوں کے لئے سنا اور ان اعضاء کی زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھی مہیا دیتے رہیں۔

﴿۲﴾ اعضاء کا عمل اور کائناتی عدل اگر ہر عضو سے وہی کام یہاں کیا جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ تو مدت صدقیت پورے ہونے میں گئے در یہ کائنات ساری عدل پر قائم رہے گی۔ جس کا نام احسان ہے۔ لیکن اگر کسی عضو کو معطل چھوڑ کر لے کر دیا گیا۔ تو یہ بے ہمت و مدعی ہوگی۔ جس کا نام حرمان ہے اور اگر کسی عضو کو غیر کام پر لگا دیا گیا۔ تو یہ ظلم ہوگا جس کا نام خسران ہے اور دونوں کا مجموعہ تعدی یعنی حد درجے سے تجاوز ہوگا۔ جس کا نام کفر ہے۔

اس صاعقت نعمت کو جو وہ ترکِ محبت سے ہو۔ جس میں افعال کو عدمِ نفع سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو حرمان ہے یا بے عمل استعمال سے ہو کہ اس میں صحیح مصرف کو عطلِ مصرف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو خسران ہے۔ فرق حکیم۔ تبدیلی محبت سے ترکِ محبت سے تعبیر فرمایا ہے اور فیصلہ یہ دیا ہے کہ ﴿لَعَنَ تَوَّابِی الدِّیْنِ بِذُلُوْا﴾ لغمت اللہ کفر اور اذیاء، ﴿قَوْمِهِمْ دَرَالْبُورِ﴾ ﴿هَمُّهُمْ یَصْلُوْا بِهَا وَ یَنْسُ الْقُرْآنُ﴾ ﴿۳﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کے حس کا ناشکر بنے اور اپنی قوم کو بتائیں گے گھر میں۔ جو دور رخ ہے اور وہ ہر ٹھکا ہے۔

عمل عشاء کی غرض و اعایت پھر تہذیبی بات ہے کہ ان عشاء کے طبعی وظائف و اعمال کی کوئی عرصہ غائب بھی ہونی چاہئے۔ ورنہ یہ مفقود عمل ہو اور عیب ہو۔ اس لئے تمام عشاء کے مفقود کاموں کی بھی ما شہائیک غرض و اعایت ہے درود حق صلی و علیہ وسلم کی حق ہے جس کا پروگرام شریعت ہے۔ اگر یہ تمام عشاء اپنے اپنے وظائف میں کسی غرض و اعایت سے لئے حرکت کریں گے۔ تو کسی میں اس کی مدد تھی و درازین کی سجات سے۔ ورنہ اگر ہوں سے اپنے یہ جتنی وظائف بھی گئے محنت حق کے عداوت حق کے مظاہرہ کے سے بصورت بغاوت با مدیہ۔ تو باوجود اپنے پورے وظائف صحت عام دے دینے کے۔ چونکہ وہ صحیح عرصہ و اعایت کے سے عام نہیں ایسے گئے۔ اس سے وہاں کے حق میں دہانہ جان و مہذب بدکت و مذہب بن جائیں گے و یہ عشاء عام اس لئے کہ یہ عشاء کے حق میں قیامت کے دن انہیں اچھی شہادت پیش کر سکتے آئے اس کے خلاف گواہ بن رہے متبادل آجائیں گے۔ ورنہ اس کے لئے مصبوط حجت بن جائیں گے

قرآن کریم نے عشاء میں کی اس تبدیلی غرض و اعایت غرض کا مرکز پر اس عشاء کا مخالف عشاء گواہ بن جا۔ ورنہ اس سے عداوت کے لئے منہ و معان ہوجا۔ ان حالات میں و شیخ فرمایا ہے ﴿وَبِیَوْمٍ نُّنَحِشُوا عِدَاءَ لَنَّا اِیْسٰی الَّذِیْ فُتِنَ یُؤْخِیْهِمْ﴾ حسی د ما جاء وھا شہد علیہم سنغہم و نصارہم و جنودہم ہم کائنوا یعملون و فاسوا و جنودہم ہم شہدکم عشاء فسنو اطلق لئن انسی مطلق نکل شیء وھو حلیصکم اول مرؤ و اللہ نرحمکم ﴿﴾ ○ "اور اس کو وہاں بھی یہ دے" جس میں اللہ کے دشمن (یعنی کفار و راج کی طرف جمع کر دے) کے (لئے موقف حساب میں) لائے جائیں گے۔ پھر وہ روکے جائیں گے (ناکہ بقیہ بھی آجائیں ابیہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آجائیں گے تو ان کے کان ورنہ نہیں اور ان کی حالتیں نہ پر ان کے عمل کی گواہ دیں گے و اس وقت) وہ لوگ (مستحب ہو کر) اپنے عشاء سے نہیں گئے کہ تم سے ہمارے خلاف کیوں گوی دی وہ عشاء جواب دیں گے کہ تم لوگ اللہ نے گویائی کی جس سے مرد گویا کچھ کو گویائی کی و راسی سے تم کو دل پار پیدا کیا تھا و اسی کے پاس پھر نے گئے ہو

بہر حال آیت کریمہ سے کاروائی انسانی کے عداوت و حسرت پر قائم ہے کی رو میں و صبح ہوتی ہیں۔ یہ کہ یہ ان عشاء میں اپنے طبعی وظائف تمام ہیں۔ معصوم نہ رہیں کہ یہ حراں ہے و دوسرے یہ کہ صحیح غرض و اعایت یعنی طاعت حق میں تمام ہیں۔ یہ عشاء عرصہ کاموں میں نہ لگیں کہ یہ حسرت سے اور ان کی حسرت میں دووں شریک ہیں، غرض ہے

سعد بن بدین قسب کا عمل بہر حال جب کہ اس تمام تعلیم میں ہر عشاء صحیح و اعایت عرصہ کے لئے ہے و ان عداوت کے لئے ہے تو ممکن ہے کہ قلب حواس مائی و عید میں کا غلط و زخراں ہے

اَفْسُكُمۡ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱﴾ ”اور تمہاری ذات میں بھی (شائیاں ہیں) کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟“ ورعاً مطلق میں آفاق کے بارے میں فرمایا ﴿وَاَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا اِنَّمَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ ”کیا وہ“ سان اور زمینوں کی پیدائش میں غور نہیں کرتے؟“ ورعاً لم امر کے بارے میں فرمایا ﴿فَلَا يَصُدُّهُنَّ عَنْ تَفَكُّرِنَ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَحِّدُوْا فِیْهِ اِخْلَافًا كَثِیْرًا﴾ ﴿۲﴾ ”تو کیا پھر قرآن میں غور میں کرتے اور امر اللہ کے سو کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تغولات پاتے۔“

مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرکت فکری و توجہ کے بعد قلب کو علم حاصل ہوئی جائے و وہ صحیح علم تک پہنچ ہی جائے جیسا کہ بعض اوقات کان توجہ کریں و رہائی نہ دے، ہذاں دیکھنے کے لئے آنکھیں لڑے و نظر نہ آئے۔ جیسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات چٹان ٹھکڑے آئی آنکھوں کو دھن نظر آ جائے اور کانوں میں چٹان کوئی بات پڑ جائے اور وہ سن میں۔ اسی طرح قلب کے لئے توجہ و فکر شرط ہے خود علم حاصل ہو یا نہ ہو۔ مگر بعض اوقات کبھی دنی توجہ ہی سے قلب میں علوم اللہ ہو جاتے ہیں اور بے محنت کئی پکائی مل جاتی ہے۔ مگر قبولی عادت یہی ہے کہ توجہ ہی سے علم کا اثر شریں سامنے آتا ہے۔ جو حصوں علم کی شرط اولین ہے۔

۴) بدن کا ہر ہر عضو صاحبِ درک و شعور ہے اس موقع پر یہ بھی پیشِ غور رہنا چاہئے کہ اس سلطان اعضاء (قلب) کے حاکم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کائنات بدن میں اور کوئی عضو علم نہیں۔ بلکہ اَلْاَسَاسُ عَلٰی دِیْنٍ مُّوَكِّفٌ کے طبعی اصول پر اس کائنات بدن کا ہر حصہ و ہر ہر عضو علم و احساس سے بہرہ ور ہے اور قلم بدن کا ریشہ و پشاحس وادار کا ذخیرہ درجہ بدرجہ پہنچے ہوئے ہے۔

کچھ کے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے صورتوں کا علم ہو جائے۔ کاس کے سننے کے معنی اس کے سو کیے ہیں کہ اسے واداروں کا علم وادارک ہو جائے، زبان کے بکھنے کے معنی سوائے اس کے اور کیا ہیں کہ اسے ذائقوں کا علم ہو جائے، ناس کے سوتھنے کے معنی اس کے سو کچھ نہیں کہ سے خوشبو یا بدبو کا ادراک ہو جائے، ہاتھ، پیر و روم جہدوں کے چھوے کے معنی اس کے سو دیکھا ہیں کہ انہیں کسی جسم کی سختی، نرمی، درگرمی، ٹھنڈک کا درک ہو جائے وغیرہ۔ جس سے واضح ہے کہ کائنات بدن کا ذرہ وادارک و شعور اور علم کی مختلف قوتیں پہنچے ہوئے ہے۔ درپہ اپنی معلومات کی فزحی میں مشغول ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سارے کا سارا بدن علمی قوتوں سے مزین و دربارہر سے بشعور ہے۔ جب کہ اس کا حکمران (قلب) عدم و معارف کا سرچشمہ ہے۔ یہ لگ بھٹ ہے کہ میں کس کا علم اصلی ہے اور کس کا فرعی اور جزوی۔ لیکن ہر حال جب کہ ن سب میں اور ک کسی۔ کسی شائبہ موجود ہے۔ تو کسی بھی عضو کے علم و درک سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اعضاء کے ادراک کی حتمی قوتیں بطوریں ان اعضاء وادارک ان مختلف نوعیتوں کو سامنے رکھ کر کہا

جاسکتا ہے کہ ہر نظر اس کے علم و ادب کی تین قوتیں ہیں۔ جو اس اعضاء میں حسب مناسبت پھیلی ہوئی اور منقسم ہیں۔ ایک حس مختلف، دوسری حس مختلف بدن میں فرق مرتب کے ساتھ قائم ہے اور پچھلے پچھلے محسوسات میں مختلف شیا کو اپنے اپنے رنگ حساس سے محسوس کرتی ہے۔

اور عقل جو دماغ میں رہتی ہوئی ہے و امور معقول کو ایک خاص شعور کے ساتھ مدد کر کے اپنے مواقع پر صرف کرتی ہے۔

تیسری قوت وجد ہے۔ جو قلب میں چائز سے دربار و طبعیات تک اس کی رسائی ہے کہ وہ اس سے بھی وہ علوم پہنچاتی ہے۔ جس حواس عقل گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

پہلی دو قوتوں (حس، عقل) کے عمل کامیاب یہ محسوس جہاں ہے۔ جس سے اس میں معصومات کا حیرانہ ملتا ہے۔ جس کو حیرات کا دور عقل کو کلیات کا درجہ حرارت کی قوت میں وجد صحیح کے عمل کامیاب غیب کا جہاں ہے۔ جس پر وہاں سے علوم کا ترشح ہوتا ہے اور آیات حد و حدی نرتی ہیں جو وہ جہاں پاتی ہوں یا کلیاتی۔

گر جرتی میں تو اس کے منہ ہر عمل حس کے اور اس میں بھی آجاتی ہیں اور اگر طبیعتی ہیں تو ان کی علمی صورتیں عقل پر بھی منکشف ہوجاتی ہیں اور خاص وجدی و رہی ہیں تو قلب کے زویوں میں پادانت جہاں رہتی ہیں۔

علم و حفظ سے قلب بہر وقت و معبود اور سرور ہوتا ہے۔ لیکن سرچشمہ سب کا عینی جہاں ہے۔ جس سے یہ علوم بھی سماع سے قلب میں آتے ہیں کہ کوئی ہاتھ نہیں خبر دے، کبھی لہام خداوندی سے قلب پرورد ہوتے ہیں کہ قلب چاہے انہیں محسوس کرے گئے۔ کبھی علم اور عرفانی تجربات سے خود بخود دل میں ابھر آتے ہیں کہ دل اس کا سرور ہو جائے۔

بھی تربیت یافتہ عقل باطن کی روشنی سے اس کی انواع و تہذیب ہو جاتی ہیں۔ جس کی صورت مکمل جہان و سماد ہے و کبھی عقل ظاہر کی سوچ پھر و فکر و تدبر سے منکشف ہو جاتے ہیں جیسے علم کلی لفظ و نکات وغیرہ۔ مگر بہر حال یہ سب وجدی علوم کہیں جہاں میں گئے جس کا تعلق حواس یا عقل طبیعی سے براہ راست نہیں ہوتا۔

قرآن کریم سے وساکل درک کی معین قرآن حکیم ہے سب صورتوں کی بنیادیں جو ہی کام فرمان ہیں اور مختلف انواع آیات الہی سے چھ سکھیں اور لینے کے لئے الہی مدد و سانس سماع فکر علم و عقل و انکشاف کا ذکر فرمایا ہے کہ یہی وہ وساکل ہیں۔ جو آیات الہیہ سے کچھ سبق لیتے ہیں و علم کا درہ وسیع ہو جاتا ہے۔

مثلاً انسان ہی میں سے انسان کا جوڑ نکل آئے اور اس میں چاہے اس وسعت قائم ہو۔ کی قدرتی نشانیوں کو سمجھ لینے کا ذریعہ فکر کو جنس یا گیا چھان ہی ذلک لا یب نفوم یتفکروں ۵ اس میں بہت پتہ کی تہیں ہیں اس کے لئے جو دعویٰ کرتے ہیں یا مثلاً زمین، آسمان کی پیدائش و نشوونما کی رہنمائی کے اختصار اور رنگوں کے تھوڑے سے جو سبق لیں اور اس میں قدرتی نشانیوں دیکھیں، اس کا ذریعہ علم و فرمایا گیا چھان ہی

ذلک لا یب للعمین ﴿١٠﴾ اس میں بہت نشانیاں ہیں جانکاروں کے لئے۔

یہ مثل دو درخت میں سن کے سونے چاگے کا انقلاب و رد و رد رفتی خروں سے پناہ رقی ڈھونڈھ
نکالنے میں قدرت کی جو نشانیاں بھی ہیں۔ ان تک پہنچنے کا درجہ نافع نبویؐ ہو گیا۔ ﴿١١﴾ فسی ذلک لا یب
لعموم یسمعون ﴿١٢﴾ اس میں بہت پتے ہیں جس کے سے جو بات سنتے ہیں۔

یہ مثل بجلی کی کڑک و ر س سے خوف طبع کا دوسرے میں مس بعد و رد پھر آسمان سے پانی تار سر مردہ ر میں کو
ردہ کر دکھائے کی نشانیوں سے عبرت پکڑنا عقل کا کام بتلایا گیا ﴿١٣﴾ فسی ذلک لا یب لعموم یعقون ﴿١٤﴾
اس میں بہت پتے ہیں عقل و دوسرے کے لئے۔

یہ مثل قرون، حیدر اور پھیلی امتوں کی تری و رما و دوان کی عظیم طاقت و قوت کے برے دن آنے پر انہیں
بنا و نزل سکے کی عبرت ناک صورتوں سے درس عبرت پینا تعب کا کام بتلایا گیا ﴿١٥﴾ فسی ذلک لدشکری لسن
کن سے فبت او الفی الشنع وهو شہید ﴿١٦﴾ اس میں سوچنے کی جگہ ہے۔ جس کے اندر اس ہے
یا گئے فار دل لگا کر۔ بہر حال فکر، علم، مع عقل، وجدان ہی وہ سبب شمار کر دیئے گئے ہیں جن سے حقیقی علوم کا
اشرف ہوتا ہے۔ جوا پر کے دعویٰ سے، یہ و شیخ اور قطعی دلیل ہے غرض سب اس میں عموماً ہم آنے کے یہی تین
راستے ہیں یا تین تو تھیں ہیں۔ (جس، جنس، وجدان) جو اعضاء دراک کے درجہ درک و احساس کے فرغ
نہجہ دیتے ہیں۔ مگر جبکہ ہر نظر میں درک، کائنات کے اعضاء ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے عام و درک
س عطف، ان کو کہا جاتا ہے اور انہی پر اس علم و احساس کی صحت و قہم کی و مدد رن عائد ہوتی ہے۔ دیکھئے، کچھ ہی
کو کہا جائے گا۔ حقیقی طور پر دیکھئے کا کام قوت ہا سرہ کا ہے در سننے و لا کاں ہی کو کہا جائے گا۔ حقیقتاً سننے و طاقت
قوت سامعہ ہے و غیرہ۔

اعضائے ادراک کا باہمی فرقی مرتب بہت عمیق کمال و نقصان کے شمار سے ان اعضاء کے علم و
ادراک میں یسانی نہیں۔ بلکہ تفاوت و فرقی مراتب کمال ہے، کوئی عضو معیض علم سے در کوئی ناقص العلم، کوئی عمیق
اعلم ہے، در کوئی سطحی بصیرت جس کا معیار یہ ہے کہ جو عضو اپنے علم و ادراک سے شی معصوم کی دت اور حلیت و حقیقت
کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اس کے علم کو کمال و عمیق کہا جائے گا اور یہی علم صحیح معنی میں علم حقیقی کہلانے چاہے کا مستحق ہوگا۔
ور جس کا ادراک شی کے محض ظہور و رسوم و عوارض تک محدود رہ جانے سے شی کی تمام حقیقت سامع
سکے، تو اس کے علم کو ناقص، سطحی و غریبی کہا جائے گا۔ بہت یہ ضرور ہے کہ شی کے اس رسوم و عوارض و ر خواص و
سم میں جو عوارض حقیقت سے قریب ہوں گے۔ سی حد تک ن کا علم درک علم حقیقت سے قریب اور اس سے

﴿١﴾ پیرہ ۲، سورۃ لروم لایہ ۲۲ ﴿٢﴾ پیرہ ۲، سورۃ لروم، لایہ ۲۳ ﴿٣﴾ پیرہ ۲، سورۃ لروم، لایہ ۲۴

﴿٤﴾ پیرہ ۲، سورۃ لروم، لایہ ۲۵

شہد کبرے کا درجہ میں اس عضد شرف اور اعظم پر تسلیم کی جائے گی اور اس حد تک یہ عورس کا علم، علم حقیقت سے عید ہوگا۔ اس حد تک سے ناقص انھیں اور غیر حقیقی علم پہنچائے گا۔

اسی صورت حقیقی اور حقیقی، عین علم کا علم ہے۔ رکھ رہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ صورت جیسے ایک کھلی چیز ہے۔ جب کہ اسے ہوتی ہے ایسے حقیقت ایک، طبعی اور حقیقی ہے۔ جو اس طرحی عورس سے محسوس نہیں ہوتی اور سب جانتے ہیں کہ حقیقت صورت سے فصل ہوتی ہے کہ صورت کے وجود کا سرچشمہ حقیقت سے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکال لینا اس سے کہ علم حقیقت یا علم راجح یا علم اس واس کے متعلقات کا علم علم ہی ہوگا اور علم صورت یا علم حساس یا علم ٹھ و پورا اس کے متعلقات کا علم علم دنی ہوگا اور اس کا سب سے علم علم کے درک کر کے اسے اعضاء میں بھی اسی دنی کا فرق ہوگا۔

پھر ہی کے ساتھ یہ حقیقت بھی نظروں سے اجھل نہ رہی چاہئے کہ طو۔ و رصور اشکال چونکہ محدود و بہت سی حد بندیوں میں صخری ہوتی ہوتی ہے۔ جس صورت نام ہی حد بندی کا ہے۔ اس سے ہر ایک شکل اپنی حد میں درک ہی اس قدر شقوق سے متاثر اور متاثر ہوتی ہے کہ اس نے اس طور سے سمجھ حاصل کرنے میں بھی حد بندی و تباہی و شرط نامزد ہیں کہ انہی حدوں میں یہ اعضاء، اک، اک، اک و حساب کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قیود و حدود نامزدی حد میں تو محدود و نامزد ہو جائے گا۔ جیسا کہ آئندہ ان قیود کی تشریح کریں گے۔

اس سے یہ اصولی دعویٰ ہوتا ہے کہ اس علم کے علم و ادارے میں جو سر کی قیود و شرط پر مبنی ہو جائیں گی۔ تباہی اس کا علم رکھی، طبعی، جزوی اور محدود ہوتا چلا جائے گا۔ جس کا نفع بھی محدود و راجح ہوگا اور اسی حد تک یہ عضو بھی دنی اعضاء شمار ہوگا اور جتنی کوئی عضو اپنے علم و ادارے میں راجح قیود و حدود سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ تباہی اس کا علم بھی وسیع، مہر و راجح و شامل ہوتا چلا جائے گا اور اسی حد تک یہ عضو بھی شرف اعضاء شمار ہوگا۔

[6] اعضاء نے درک کے علم کا باہمی تقاضا اس معیار کو سامنے رکھ کر جب ہم اس اسانی میں یا کائنات میں نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں علم و درک کے لحاظ سے سب اعضاء یکساں نہیں ہیں۔ کوئی دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، کسی کا علم وسیع ہے اور کسی کا علم پست، کسی کا وسیع ہے اور کسی کا تنگ، ان محسوسات ہی کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ تعادلات کافی نمایاں ہیں۔

مثلاً جیسے کی قوت جیسے قوت دوسرے کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ وسیع اور غنی قوت ہے۔ جس کا علم بہت سی چیزوں کے ساتھ مفید اور بہت سی حدوں میں جبر ہوا ہے۔ اس میں ایسی شرف تو ہیں کہ وہ جس شے کی درک کر کے وہ اسے راجح یا معوی نہ ہو کہ راجحیت کا علم و ادراک اس کی دسترس سے باہر ہے۔

دوسرے یہ کہ اس جسم کو بھی وہ دور سے معلوم نہیں کرتی۔ جس تک کہ اس سے اسے نہ جاسکے اور یہ سے چھوڑے جس سے اسے پے معلوم سے محض قرب و اتصال کافی ہیں۔ بد اوصاف اس کا ماحول ہے۔

سے وہ پھر اس بھائی تھیں یعنی نکر دے، روح بھی اسے ہی شے کا شخصی تیسرہ صل نہیں ہوتا صرف کسی یا دلی قیام کا درک ہوتا ہے، اور وہ بھی سمجھ اور جہاں جس کسی چیز کو چھو کر اس چیز کی حقیقت کی گونج بھٹکتا ہے جس سے سو سکتا ہے یا یہ وہ سے یہ وہ یہ معصوم ہو سکتا ہے کہ وہ نکر کی ہے یا پھر وہ ہے یا مٹی میں یہ وہ سے یہ وہ اس کی وسعت کا علم ہو سکتا ہے۔ اس کی شخصیت کا متشکل، متاثر ہم نہیں، ہر گز نہ کہ وہ کسی طور پر یا ہے وہ ہے

یعنی روح کے اس عووض سے بھی وہ کی فراہم تفتیشیں اسے اس کی ذات ہے، اسے میں کوئی غیر سمجھنا حاصل نہیں کر سکتی۔ حالانکہ کسی شے کا جسم طہر تہا شے کے اس میں کوئی تھ نہیں ہوتا، مگر اس کے روح اس مومنے ورنہ وہ سمجھ بھی بہت جیر نہ دے، پھر اس سے بے پناہ ہے اس سے جہل عووض و عووض میں ملکی ہو اس سے یہ وہ ملکی ورمید و کوئی قوت ہوگی۔

جس علم کی وہ حقیقت جس کا نام تہا نہیں، شہ ہے اسے بہت ہی معصوم و درجہ کی نصیب ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ قوت نہ درجہ میں بہت کم رہے، درحقیقت قوت ہے۔ جس سے علم ہوتا ہے اس کے درجہ میں علم کم نہ ملے میں وہ وہ بھی اور جس سے ہی یہ وہ قریب ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ قوت اس سے کے درجہ کی چیز کو چھو کر جس سے یہ مینا کوئی حاصل کیا نہیں ایک بھی سے اس قوت نہ دے، یہ مومنے ہوا اس کا درک، اس سے رہتا ہے۔ اس میں صدحیت بھی نہ ہو کہ چھو کر بھی کسی شے کوئی حد تک معصوم رہے، قوت اس سے یہ وہ اس کی جان اور وہ ہو سکتا ہے اسے تو وہ رہے بھی نہ پھر وہ مرکزی کہا جائے گا تو اس کے ساتھ اوصاف ہوگا۔

چنانچہ قرآن کریم کے کفار کا قرآن کے ساتھ بعد دو نکار طہر کرنے ہوئے لڑیا کہ یہ منکر ہے بیہ احساس اور مٹی امہر ہیں کہ گردہ کتاب لکھی کو دیکھ بھی ہیں اس سے ہاتھ سے چھو بھی دیں۔ تب بھی وہ اس کا انکار ہی کریں گئے۔ ظاہر ہے کہ کسی شے کے ظہور و شہود اس سے آگے اور درجہ کی کوں سا ہے کہ سے دیکھ بھی یا جائے اور چھو بھی دیا جائے اور پھر بھی وہ شے درجہ میں نہ اترے تو انہیں حیون بھی نہیں کہا جاسکتا چہ جائیکہ سنا کہا جائے۔ رشاد ربانی ہے ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قُرْطُوسٍ لَّمْ يَسْتَفْهِمُوهُ فَلْيَنْزِلْ فِي قُلُوبِهِمْ لَفَلَمْ تَسْمَعُوهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ان ہذا الانس حو قیون ﴿۱۰﴾ اور اگر ہم کا ندر پر لکھا ہو کوئی وشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے پھر یہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی جیتے تب بھی یہ کا درجہ نہ دے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح چاہے قرآن کے اس بیان تنزل سے واضح ہو کہ اس کی حشر میں قوت، مدعی میں قوت ہے جس کا وہ ب نہایت ہی گھٹیا درجہ کا علم ہے۔ جو کچھ جسم کو بوج و جسم کے پر مینا عواض، بطوں و عرض و خلق کے درک سے آگے نہیں جاسکتا، وہ بھی انوں کر جس میں پورا امہر رہے۔ کوئی حامل تیسرہ صل نہیں ہوں۔ تاہم کسی نوع کے شخاص و عووض تہا ہو جائیں۔ اس سے اس کے علم کو علم بن و حقیقت علم سے علمی کا ظہور رہے۔ اس سے

لئے اس کے ذریعے یہ مجسم عام کا حاصل کرنے والا اہل علم میں شمار نہیں ہو سکتا۔

۵ قوت ذاتیہ: دوسری قوت ذاتیہ ہے جس کا محل زبان ہے۔ وہ کھنے پھینے کا پتہ چلا دیتی ہے جو ایک باطنی خاصہ ہے۔ لیکن یہ قوت بھی اس وقت تک کسی چہرے کے مزے کا دراک نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ نقد و راز چہرہ کو زبان سے مدد نہ دیا جائے۔ اس لئے یہاں بھی انھما ساتھ ساتھ ملکہ بصارت درشنے کے لگ چاہئے کی شرط ہے جو قوت تلامس میں تھی کہ یہ بھی بغیر اپنے محسوس سے لگے ہوئے ذاتیہ قدر کا درک نہیں کر سکتی اور بتنا بھی کرتی ہے وہ شے کے عوارض کھنے پیٹھنے تک ہی محدود ہے جس سے شے کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے اسے بھی قوت، مہمہ کا ایک فرد سمجھنا چاہئے۔ فرق اتنا ہو گا کہ اس دس کی قوت جب ہاتھ پیر اور جلد بدن کے ذریعہ ہٹا کر مارتی ہے تو جسم کی حقیقت اور رمی اور گرمی، ٹھنڈک کا احساس کرتی ہے اور جب زبان کے ذریعہ کام کرتی ہے تو ذائقے اور مزے کا احساس کر دیتی ہے بلکہ یہ ایک فرد قوت شہوانی بھی ہے۔ جو حقیقتاً قوت تلامس ہی ہے کہ بغیر اپنے محسوس سے لگے ہوئے لذت کا احساس نہیں کر سکتی ہے۔ پس یہی مہمہ جب عضاء شہوت پر ظاہر ہوتی ہے تو شہوانی لذتوں کا دراک کر سکتی ہے۔ لیکن مہمہ کی سبب قسموں میں قدرے مشترک یہی ہے کہ وہ کسی جسم سے لگیں اور چھوئیں تب ہی دراک کر سکیں گی بغیر اس کے یہ حساتی خواص و عوارض اس کے احساس میں نہیں آ سکتے۔ فرق اگر ہے تو قوت کا نہیں محل کا ہے۔ یعنی جس محل میں لگنا اور چھونا واقع ہو گا وہی محل کے عوارض احساس میں آج میں لگے کہیں حتیٰ رمی نہیں مزہ اور ذائقہ اور لذتیں لذات شہوت وغیرہ البتہ ان میں سے بعض طہر بدن کے عوارض ہیں اور بعض باطن بدن کے در بعض باطن بدن سے بھی گذر کر شمس کے اور اسی لفظ سے ان میں فرق مراتب ہے کہ بعض اس سے اعلیٰ میں۔ جیسے مزہ اور ذائقہ کہ وہی مجملہ باطن جسم سے متعلق ہیں اور بعض اس سے بھی اعلیٰ ہیں۔ جیسے لذت شہوت کہ وہ بدن کی گہریوں میں نفس کے عوارض سے متعلق ہیں اور بعض اس سے بھی اعلیٰ ہیں۔ جو یک باطنی کیفیت ہے مگر اس فرق کے وجود میں سبب میں قدر مشترک وہی مس دمس (لگنا اور چھونا) ہے۔ اس لئے یہ سب قوت تلامس ہی کے اثر و شمار کئے جائیں گے۔ جنہیں کسی شے کی حقیقت و حیثیت کی دریافت سے کوئی تعلق نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس قوت مہمہ کے لمس یعنی لگنے چھونے کو بعض جگہ ذوق سے تعبیر کیا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی رو سے بھی قوت مہمہ ذاتیہ کا ایک فرد ہے۔ چنانچہ راز قیامت مذہب ناز اور عذاب ستر (جہنم) میں بدن سے مس کرے گا۔ جب ہی اس کی دیت محسوس ہوگی۔ لیکن اس مس کو قرآن حکیم میں چھلنے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے یک جگہ فرمایا گیا ﴿ذُوقُوا عَذَابَ سَعِيرٍ﴾ ○ ”ستر (عذاب جہنم) کے چھوے کا مزہ چکھو“۔

جس سے مہمہ اور ذاتیہ کا یکہ دوسرے سے قریب ہونا معلوم ہو یا جیسے موت ایک چھوے کی چہرے جس

کے قتلے سے روح ہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے نکلنے ہی کو قرآن نے چکھنے سے تعبیر فرمایا۔ جیسے ارشادِ حق ہے۔ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ① ”ہر نفس کے لئے موت کا مزہ (چکھنا) ہے۔“

یہ چہر چھوٹنے کی تھی، جس کا تعلق مس درم سے تھا، اور سے تعبیر کیا گیا ذائقہ سے۔ یہ جیسے قرآن کریم نے جہاں ایک ہستی کے کفرانِ نعمت پر جسے رزقِ برطرف سے دیا جارہا تھا۔ اس کا نتیجہ بدلتا ہر کرتے ہوئے فرمایا ﴿وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّمَن مَّا يَشَاءُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِقُدْرٍ عَظِيمٍ﴾ ② ”اللہ نے انہیں ہر جس جو رزق و خوف کا مزہ چکھا دیا۔“

ظاہر ہے کہ عذابِ مس کرے کی چہر ہے اسی لئے تو سے ہر فرمایا گیا کہ جیسے لہس بدن سے چپک جاتا ہے۔ ایسے ہی عذاب بھی اس ہستی کے تن پر لہس کی طرح چست ہو گیا کہ وہ سے جلدی سے اتار سکتے تھے نہ اس کی دیت سے بچ سکتے تھے۔ لیکن اس دیت اٹھانے کو قرآن نے چکھنے سے تعبیر فرمایا کہ اللہ نے اس ہستی کو عذابِ جوع و خوف کے ہر کا ذائقہ چکھا دیا۔

حس سے واضح ہے کہ وہ لہس کا چھوٹا تو بدن سے لگے اور چھٹنے کی چیز ہے، مگر چونکہ وہ تاثر کے ذائقہ سے چکھنے سے اقرب ہے۔ اس لئے سے ذائقہ سے تعبیر فرمایا گیا۔ جس سے قرآنی روشنی میں بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کہ ذائقہ کی قوتِ لامسہ کی قوت سے لگ نہیں پڑتا اس کا ایک فرد ہے یہ نگاہ سے کہ قوتِ ذائقہِ لامسہ کا ایک ونچا فرد ہے۔ مگر جب کہ وہ لامسہ ہی ہے درم و مس ہی پر اس کے اور ک کا دار و مدار ہے تو اسے لامسہ سے لگ نہیں کیا جاسکتا اور جو حکمِ لامسہ کا ہوگا، وہی اس کا بھی ہوگا۔ سو لامسہ کسی شے کی حقیقت کا انکشاف نہیں کر سکتی بلکہ صرف اس کے بعض بدنی عوارض ہی کے دراک تک محدود ہے۔

یہی ہی ذائقہ بھی جو رہاں سے چکھنے کا ہو یا اعضاءِ شہوت سے چکھنے کا رہے گا عوارضِ بدن کی کے پہچان کی حد تک اس سے لگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لئے قوتِ ذائقہ کا علم بھی روٹی ہی درجہ کا علم ثابت ہوا۔ جسے علم کی فہرست میں کوئی اونچی مقام نہیں دیا جاسکتا اور اس کے مدرکِ دعا کو عالمِ تن کے علماء کی فہرست میں شمار نہیں کیا جائے گا کہ یہ کوئی معتد بہ علم ہی نہیں۔

③ قوتِ شامہ رائی قوتِ شہنہ (سوچنے کی قوت) سو وہ بد شہانہی کا فرمائی میں بظاہر لامسہ اور ذائقہ کے طرح لہس و مس کی محتاج نہیں۔ بلکہ جسم سے طے خیر دور ہی سے خوشبو یا بدبو کا حساس کر سکتی ہے۔ اس لئے اس قوت کو قوتِ لامسہ کی طرح بلیدِ احس اور ضعیف احس نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ ذائقہ کی لہس باور کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی شے کی خوشبو، بدبو سوچنے میں اس کی محتاج نہیں کہ خوشبودار چیز کو ناک سے رگڑا جائے۔ جب ہی وہ اس کی خوشبو کا ادراک کرے۔ بلکہ وہ دور سے بھی خوشبو کو محسوس کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قوتِ لامسہ سے کچھ دور

سبت میں ریح یوسف فرمایا گیا ہے محض رس اور خوشبو نہیں کہہ دیا گیا ہے یعقوب علیہ سلام سے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک خوشبو پاتا ہوں۔ (معلوم نہیں کس لی ہے) بلکہ یہ فرمایا کہ میں یوسفؑ کی خوشبو پاتا ہوں۔ جس میں خوشبو اس کا علم بھی شامل تھا۔ جو ایک شخص اور واقعی علم ہے تو نہیں اس کی بھی خبر ہوئی کہ کہیں اسے جھلا نہ دیا جائے۔ جو یہ حقیقت و قہد کی نگاہ میں ہوگی۔ ورنہ اگر مطلقاً کسی خوشبو سوگھنے کی بات ہوتی تو جھلانے کی فکر نہ ہوتی۔ کیونکہ مطلقاً کون خوشبو ناک میں آجائے تو خود سوگھنے والے کو بھی تردد و حق ہو سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے۔ اس لئے گرد و سروں کو بھی اس میں تردد و حق ہوگا۔ وہ اسے جھلا دیں تو حسد دینے کی کوئی بھی فکر سوگھنے والے کو نہیں ہوتی۔ کہ وہ خود بھی کس سمر حیثیت تک پہنچا ہوا نہیں جھلائے کی یہ فکر جب ہی ہوتی ہے کہ ناک میں محض شے کی خوشبو ہے اور اس حدق کے ساتھ آئے کہ یہ خدا کی خوشبو ہے۔ کی اور کی ہیں تو یہ ایک تمیز اور معتد بہ علم ہوتا ہے جسے جھندے کا کوئی واقعہ نہیں

جس سبت کریمہ سے صرف واضح ہے کہ خوشبوئے معین جس میں خوشبو والا بھی شخص بہ علم ہے جو قابل نگذریں۔ اس کا قضا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ مطلقاً خوشبو سوگھ بھاس میں خوشبو دہن میں شخص نہ ہو۔ کوئی معتد بہ علم نہیں و ظاہر ہے کہ ناک کا علم تباہ ہے کہ وہ خوشبو سوگھے۔ کہ اس کے ساتھ خوشبو والے کو بھی شخص کرے کہ یہ ناک کا علم نہیں، وہ جس کا کام ہے۔ تو قرآن سے بطور قضا نے اس واضح ہو گیا کہ ناک کا علم جس میں صرف خوشبو دہن میں حاضر ہوتی ہے خوشبو والا شخص نہیں ہوتا۔ کوئی اعلیٰ علم نہیں کیونکہ ناک بتائی گئی مٹی ہے، صرف خوشبو کا اور ک کرنے کے لئے نہ کہ خوشبو دہن شے کی شخص کے لئے۔

قوتِ اسماء و ائقہ و رشما کا علم کوئی معتد بہ علم نہیں ہے اس لئے جیسے چھوے اور تجھے کا علم صوم قرآنی کی روشنی میں کوئی اعلیٰ علم ثابت نہیں ہو تھا کہ اس پر دور رس نتائج و ثمرات مرتب ہوں بلکہ محض ایک جزوی علم تھا۔ ایسے ہی سوگھنے کا علم بھی اس آیت قرآنی کی روشنی میں کوئی اونچی علم نہیں لگتا کہ اس پر دین و دنیا کے کچھ دور رس اور ہم ثمرات مرتب ہوں۔ بلکہ ایک جزوی علم ثابت ہوتا ہے جس سے نہ کسی شے کی تمام حقیقت و وضع ہوتی ہے اور نہ خود شے کی تمیز ہوتی ہے۔ اس لئے ناک بہر حال پھر ہے ہی جزوی علم کے مقابلہ پر آ کر ٹھہر گئی اور سے کوئی اصولی فوقیت ہاتھ پاؤں و دربان پر حاصل نہ ہو سکی، اس پر ثمرات بھی جزوی مرتب ہوں گے جو قابل شمار نہ ہوں گے۔ جب جب کہ چھوئے، تجھے، سوگھئے جی تو بتا کہ قوتِ شمسہ و رباعہ و دیگر ہاتھ و پاؤں اور ناک کا علم معتد بہ نہ رہا۔ بلکہ ایسا جزوی ثابت ہوا کہ اس پر انسان کے حق میں کچھ دور رس نتائج مرتب نہیں ہوتے۔

معتد بہ علم آنکھ کا اور قصبہ ہی کا ہے اس لئے ہر رک عضواً میں اس تین ہی بنیادی عضواً جاتے ہیں کہ اس کے علم کو ان کے علم کی نسبت سے معتد بہ علم کہا جائے۔ آنکھ کاں و قلب یعنی دیکھنے کا علم، سننے کا علم اور تجھے کا علم جن کے علم کو علم شمار کیا جائے اور وہ سبت کے ساتھ قابل ذکر ہوں و پھر اس معلومات پر دیوار حرمت

عضو خلد شے کا غلط مصرف ہی عذاب جہنم کا سبب ہوگا۔ اور "حرب" عربی یعنی جدوجہد اور عاصیہ نہ
 حرکتوں کے مسلسل کتاب۔ عربی میں حیوان صفت اور "حرب" میں انسان کے عذاب ہوگا۔ تو رک رک کر دوسری
 میں تیس عملی قوتوں پر ذرا نگاہ کی جائے۔ جب یہ معدنیہ قسم کے تیس علم تھیں، یہ جتنے چکے تھے درجہ فوقیہ اور مناجات
 کو تو قوتوں کی مدد سے سمجھنا تھا۔ تو پھر ان سے حق جو وہ کام کیا نہیں کیا؟ اور کیوں نہ ناشائستہ حرکتوں میں
 مبتلا رہے؟ اس سے واضح ہوا کہ علمی رائے کے ہونے کا تعلق زیادہ تر انکی تیس علوم و درکات سے
 ہے۔ رشاقہ ہے ﴿وَلَعَلَّ ذُرَاۤءَا۟ مِّنْہُمْ کَثِیْرٌ مِّنْ حِجْرٍ وَّاۤیْسَ مَرِیْضٌ لَّیۡفُفْہُوۡنَ بِہَا وِہِمٌ
 غِیۡبٌ لَاۤیۡبُصِرُوۡنَ بِہَا وِہِمٌۭ اِدْنٌ لَاۤیۡسَمْعُوۡنَ بِہَا وَّلٰکِ کِلٰلَہٗۤ اِنۡ ہُمۡ صٰلِحٌ وَّلٰکِ ہُمۡ
 لِعٰصُوۡنَ﴾ ۵۔ اور یہ پیدائش کے واسطے بہت سے جس ورنہ کی رکاوٹیں تھیں۔ اس سے سمجھتے
 ہیں اور انہیں میں کہ اس سے دیکھتے تھیں وہاں میں کہ ان سے سنتے تھیں وہاں سے جیسے پوپا ہے جسے نہ
 سے بھی زیادہ۔ اور یہی دیکھتے تھیں۔ اور یہی علم تھا کہ ﴿حَسْبُ اللّٰہِ عَمَلِیۡ فُلُوۡا بِہُمْ وَّعَلٰی سَمْعِہُمۡ
 وَّعَلٰیۤ اَبْصَارِہُمۡ عِشَاۡوَةٌ وَّہُمۡ عَدٰیۡ عَظِیۡمَہٗ﴾ ۶۔ اور کہی کہ ان کے دلوں پر اس کے کانوں
 پر اس کی آنکھوں پر پردہ ہے اور اس سے بڑا عذاب ہے۔

عضو خلد شے کے علم پر انکی شہرت دنیا و آخرت کا مدد ہے۔ بہرحال ان تصویف کریدے سے واضح ہے کہ
 ان میں عضو آکھ، کان و قلوب کا علم یک جہاں اور اس کی علم ہے درجہ پر تیا اور "حرب" کے شہرت زیادہ
 مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ تیس علم غلط ہو جائیں تو دنیا کا علم اور آخرت کا سکون کسی طرح ممکن حاصل نہیں ہو سکتا اور
 اگر صحیح میں دراپے صحیح آثار رکھ رہے ہوں تو انکی سے آخرت دو دنیا دووں میں جاتی ہیں۔

اس موقع پر ہاتھ پوں، ناک، جی، دماغ، نقد و شام کا ذکر نہیں کر دیا گیا۔ جس سے واضح ہے کہ اس کا
 علم یہ بنیادی و معتد بہ قسم کا نہیں۔ جو یہاں آخرت کے ہونے کا مدد رکھتا ہو۔ بلکہ بہت حد تک یہ تینوں علم کی
 بعد کے تینوں علوم کے تابع اور نکلے ریاض ہیں جن میں اصل علم یہی تین علوم ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی علم جو، آکھ سے
 حاصل ہو، سنی علم جو کان سے حاصل ہوا اور یہی علم جو قلوب سے ابھرے۔

۹ ﴿ثُمَّ تَقُوۡدُ وَّشَرُّہٗ وَسَعِیۡتَ عِلْمَہٗۤ اَلۡلّٰہُ یُغۡفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَّیُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَّیُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَّیُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَّیُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ
 قابل ذکر سب کے پھر بھی اسی معیار کی روش سے کہ جس علم سے اسے ادراک کی قیدیں و شرطیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ
 علم وسیع نہیں رہتا اور جس پر قیدیں و شرطیں کم ہوں۔ اس کا اثر وسیع ہوتا ہے۔

اعضائے خلد شے میں آنکھ کا، ذرا علم سب سے تنگ ہے۔ ان فیوں علوم میں بھی تفاوت، فرق
 مراتب ہے۔ جو اس کی کا مقصد، ہے مثلاً "علم" میں چونکہ قیود و شروط بہت ہیں وہاں کے علم میں کم۔

اس نے آنکھ کے علم کا دائرہ کاس کی پرستش تک در محدود ہے۔ چنانچہ آنکھ کا علم اس تو صرف جسمانیات تک محدود ہے وہ دیات کو تو دیکھ سکتی ہے۔ وحدانیت کو نہیں۔ اس نے آج تک خود اپنی روح کو بھی باوجود انتہائی قرب کے نہیں دیکھ جس سے واضح ہے کہ معنویات اور لہجہ نف کے ادراک سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ آنکھ سے گر انسان کی صورت پوچھو تو بتائے گا لیکن اگر اس کی حقیقت اور معنویت پوچھئے لگتو وہ معذور رہ جائے گی۔ پھر بخاطروند جسمانیات کے دائرہ میں بھی اسے ماضی و مستقبل کے دیکھنے سے کوئی واسطہ نہیں جو چیزیں جا چکی ہیں یا جو آنے والی ہیں۔ آنکھ ان کے دیدار سے محروم ہے دران کی صورت، شکل یا جسم کا کوئی بھی پتہ نہیں دے سکتی۔ اس لئے اس کا دائرہ علم صرف حواس رہ جاتا ہے کہ وہ صرف موجودات و نشت پر نظر ڈال لے اور ماضی و مستقبل کے دیدار سے محروم رہے۔ پھر موجودات و نشت کے دائرہ میں بھی اس کے دیکھنے کے لئے قائل شرط ہے کہ وہ چیز آنکھ کے سامنے ہو۔ دیکھیں، کہیں یا پس پشت ہوئی تو وہ پھر ادراک سے عاجز رہ جائے گی۔ پھر قائل میں بھی اتنا صاحب معتدب کی شرط ہے کہ قائل دیدہ شے آنکھ سے نہ زیادہ دور نہ زیادہ نزدیک۔ بہت دور ہو تو ابھی آنکھ بے کار ثابت ہوتی ہے اور بہت نزدیک حتیٰ کہ آنکھ سے مدد دی جائے تو پھر بھی وہ دیدار سے عاجز رہ جاتی ہے۔

پھر اس معتدب فاصد کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ بیچ میں کوئی حائل اور حجاب بھی نہ ہو۔ گزر رہا پر وہ بھی بیچ میں آجائے تو آنکھ دیدار سے معذور رہ جاتی ہے۔ پھر بلا حائل ہو کر بھی دیکھنے کی چیز کا سکون شرط ہے۔ اگر وہ متحرک ہو تو پھر بھی اس پر نگاہ نہیں کر سکتی کہ دیدار ہو جائے اور مبنائی اپنا صحیح کام کر جائے۔ پھر بھی جو بخود نگاہ بھادی جائے گی تو گودیہ رہو جائے گا۔ مگر غلط ہوگا کہ شے کچھ سے کچھ دکھائی دینے لگے گی۔ جیسے ایک گول پیسہ حرکت کرتا ہوا دیکھا جائے تو اس کے درمیان کا قطر در اس کی کڑیاں سب نگاہوں سے غائب ہو جائیں گی اور پیسہ ہی نے درمیان غلطوں کو دھائے کے متصل، حد ایک ٹھوس جسم دکھائی دے گا۔ جو اس کی واقعی ہست نہیں ہے

بہر حال آنکھ کی کارفرمائی میں ایک وہ نہیں بہت ہی شرطیں ہیں۔ جس کے بغیر وہ اپنی کارفرمائی نہیں کر سکتی۔ یعنی شے کا جسمانی ہونا، مقابل ہونا، حواس ہونا، متصل ہونا، بلا حائل ہونا، ساکن ہونا وغیرہ کہ یہ شرطوں کے بغیر وہ علم حاصل نہیں ہوتا اس سے آنکھ کے علم کا دائرہ بہت ہی محدود اور تنگ ثابت ہوا اور اس سب کے باوجود بقا بھی علم ہوگا وہ سطحی ہوگا وہ سوائے اوپر اور پر کی صورت در رنگ و نقش کے کچھ نہیں دیکھ سکے گی۔ حتیٰ کہ اگر کسی جسم کا جبر تک چاک کر کے اسے دھاپا جائے تب بھی سے سطح اور رنگ ہی نظر آئے گا۔ کوئی گہری حقیقت ہرگز منکشف نہ ہوگی۔

بندگان عقل کا علم بھر پر غلط اعتماد اس لئے یہ علم اصلی ہوئے کے باوجود پھر بھی سطحی اور غیر معتدب ثابت ہوتا ہے۔ جس پر آج دنیا میں بے حد محروم و در کا طہار کی جارہا ہے درستی متاثرہ ہی کو اصل الاصول و رقیق کی پیروی کرنا جارہا ہے۔ حالانکہ کسی شے کا علم جو اس کے بارے میں رقیق و اطمینان کی بنیادیں ملتا ہے۔ وہ اس کی حقیقت کا مشاہدہ ہے نہ کہ اوپر کی صورت اور نقش و نگار کا معائنہ ہے۔ پس آنکھ کے مشاہدہ کا جب کہ حقائق سے تعلق

ہی نہیں جو کسی شے کی حقیقت کے بارے میں یقین و اطمینان کی بنیادیں مستحکم کر سکے۔ تو اس کے علم کو کسی درجہ میں علم حقیقی نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہر دور کے دہرائے اپنے یعنی مشاہدات ہی کو اصل سمجھ کر معنویات میں بھی معنی مشاہدہ کے طلب گار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لطیف و خیر خدا نے برحق کے بارے میں بھی معنی مشاہدہ ہی کا مطالبہ کر کے ایمان کو اس پر معلق کر چکے ہیں یہود نے کہا تھا کہ ﴿لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ ① ”(اے موسیٰ) ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔“ یا سحرکین کہہ کر کہا تھا کہ ﴿اِنْ تَسْأَلْنِي بِاَللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَبِئْسَ مَا﴾ ② ”(اے پیغمبر) ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یا آ، لہذا اور فرشتوں کو سامنے“۔

لیکن اس ہنگام عقل کو اس کا شعور نہ ہو کہ آنکھ معنویات و دلطف کے احساس کے لئے بنائی ہی نہیں گئی۔ جیسا کہ اس صورت میں دیکھنے کے لئے اور ناک آوازیں سننے کے لئے نہیں بنائی گئی۔ اس لئے جیسے کان سے صورتیں دیکھے اور ناک سے آوازیں سننے کا مطالبہ غواور بے عقل ہے۔ ایسے ہی آنکھ سے علم و خلاق، یا روح یا حق تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ بھی خلاف فطرت اور کج عقل ہے۔ پس دیکھنے کا تعلق صرف رسوم و نقوش اور سطوح و خطوط سے ہے نہ کہ شے کی ذات اور حقیقت سے اور یقین کی بنیادیں رسوم و نقوش پر قائم نہیں ہوتیں۔ بلکہ شے کی ذات اور اس کے حقائق کے ادراک پر قائم ہوتی ہیں۔ اس لئے آنکھ کا علم ن تینوں آلات علم آنکھ، کان قلب میں سے اپنی ذات میں قسمل ترین اور محدود ترین علم ثابت ہوتا ہے جسے آج سب سے اونچے علم ظہر کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نتائج اس کے دور رس ہوں۔

③ کان اور قلب کا دائرہ علم آنکھ سے وسیع ہے۔ بخلاف کان اور قلب کے کہ ان دونوں کا علم آنکھ سے کہیں زیادہ وسیع و حقیقی ہے۔ وہ ٹھوس جسم کے بجائے اس کے لطیف ترین عوارض کا ادراک کر لیتے ہیں جو آنکھ کے پس کی بات نہیں پھر ان میں رمان و مکان کی بھی قید نہیں کہ اس صرف وقت پر ہی بات نہیں۔ بلکہ وہ ماضی اور مستقبل کے واقعات کا بھی دراک کر لیتے ہیں اور زمانہ بیچ میں حاس نہیں ہوتا۔ پھر کان کے سننے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ آواز سنانے والا کان کے متقابل ہو کر ہی آواز لگائے تو سنی جائے ورنہ نہیں۔ بلکہ دُعا میں بائیس، آگے پیچھے جہاں سے بھی آواز آئے گی کان سن لیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ لے گا۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آواز دینے والا کان سے مل کر بہت قریب آ کر ہی آواز دے تو سنی جائے ورنہ نہیں۔ بلکہ میوہ دور کی آوازیں بھی کانوں میں سما جاتی ہیں اور سن کر دیتی ہیں اور دل ان کا شعور حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ان دونوں کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ درمیانی حائل اس کی سماعت میں رکاوٹ پیدا کر دے کہ جہاں حائل تو آواز سنی جائے، ورنہ نہیں بلکہ پس دیوار و مستقبل مکانوں کی آوازیں بھی کانوں میں فوراً آ جاتی ہیں اور وہ ادراک کر

ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس طرف موروں ضروری کا ادراک کریں۔ بلکہ مورخانہ ورثی واقعات بھی آدر کے ذریعہ کانوں کے پردوں میں آتے ہیں۔ اس لئے کان اور قلب یہ سمجھ اور فہم کا علم بدشہد آکھ کے علم سے کہیں زیادہ وسیع، ہمہ گیر اور گہرا ثابت ہوتا ہے۔ جس میں آنکھ کی بہ نسبت قیدیں اور شرطیں آدھی بھی نہیں ہیں۔

کان اور قلب کے واقعات گزشتہ کے ادراک کرنے پر قرآنی استشہاد چنانچہ قرآن کریم نے جہاں لگا ہوں سے اوجھل اور ماضی کے پردوں میں چھپے ہوئے امور کا ذکر عسرت و معظت کے لئے کیا ہے۔ وہاں آنکھ کا ذکر نہیں فرمایا وہ سید ان میں کام کر سکتے ہیں۔ ارشاد حق ہے ﴿لَهُمْ يَسْمَعُونَ﴾ یعنی ان کے کانوں میں ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ﴾ بھلاؤ دان یسمعون بھلاؤ ﴿يَا سِرِّتِ﴾ کیا سیر نہیں کی ملک کی، جو اس کے دل ہوتے ہیں سے سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے سنتے۔ کیوں کہ ہر روں بریں قلب کی ماضی کی سرگزشتوں اور سرکشوں کا انجام بد آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کان ہی سے ہڈی جڑوں سے سن سکتے تھے اور اس سے سمجھ کر عسرت پڑا سکتے تھے۔

چنانچہ جبریل حق کے بارہ میں نہ سننے سے کام لیتے تھے نہ سمجھنے سے، اسے کانوں کو متوجہ کرتے تھے نہ دلوں کو قرآن حکیم نے انہیں ڈھوروں اور ڈنگروں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے کسی دواعضہ کاں اور قلب کے مجزبانے کا ذکر فرمایا کہ اس دو کے معطی ہو جانے سے سراسر انسانی انسانیت سے نکل کر اور معطی ہو کر حیوانوں کی لائن میں چلا گیا فرمایا ﴿وَمِنْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكُفْرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَفْقَهُونَ إِنَّ هُمْ لَا كَلَامَ نَعْمَ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَيْبِلَا﴾ ① ”کیا آپ کو گمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔“

اس طرح تذکیر و معظت کے موقع پر کانوں اور دلوں ہی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ، ماضی بید کی دستہ میں کانوں سے سن کر دلوں کا اس سے نصیحت و عبرت پذیر ہونا، کان اور قلب ہی کا کام ہو سکتا تھا نہ کہ آنکھ کا، چنانچہ فرمایا ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْنًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحْضِينَ﴾ ② ”اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ ان کی قوت و بردست تھی ان سے پھر لگے کر یہ نے شہروں میں۔ کہیں ہے بھڑ جانے کو لٹکا نا۔ اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر وہ ہو یا لگائے کانوں لگا کر۔“

اسی لئے کفار بھی قیامت کے دن اپنی نئی دو قوتوں سے دنیا میں کام نہ لینے پر حسرت کریں گے۔ رشاد ربانی ہے ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ③ ”اور کہیں گے، گر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے، اور رح و دل میں سے۔“

① پارہ ۷، سورۃ الصبح، الآیہ ۳۶

② پارہ ۹، سورۃ الفرقان، الآیہ ۳۸

③ پارہ ۲۲، سورۃ النور، الآیہ ۳۲-۳۱

کان کا دائرہ درک بھی قلب کے مقابہ پر محدود ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو کان مابود اس وسعت علم کے جو بھی درک کی گئی۔ پھر بھی بہت سی قیود اور حدود کا پابند اور محتاج ہے اور کم سے کم یہ قید تو اس پر مہر حال عائد ہے ہی کہ وہ حساسیت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا اور جسمانی دائرہ میں بھی "وازی" کی حد تک اس کا دائرہ علم کام کر سکتا ہے، ورنہ بھی اس شرط سے کہ وہ زیادہ دور کی آواز نہ ہو۔ یہ ملک بات ہے کہ بیرونی آلات اس کی مدد کر کے اسے بہت دور کی آوازیں سنائیں۔ مگر یہ اس کی قوت کا کرشمہ نہ ہو گا بلکہ آلات کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو گا کان کی تو بہر حال دراندگی و رجحان بھی ہی ثابت ہو گی۔ مذکورہ شرطوں کے علاوہ آلات کی اس پوری مدد کے باوجود پھر بھی کان مادی ہی آوازیں سن سکتا ہے۔ روحانی یا عینی آواز یا سن سنا پھر بھی اس کے کسی کی بات نہیں اور پھر، وہی "وازیں" سن کر وہ سن بیٹے ہی کا کام کر سکتا ہے۔ آواز کو قیور کے ساتھ پیچھا۔ پنا کان کی استعداد نہیں۔ یعنی شتونی کے سوا اس میں کوئی شعور یا فہم اور تخیل نہیں اس کے کان کا اور اس کی باتیں سم عصا میں کوئی نام اور اک نہ لگا کر کہا ہے کوئی دنیوی علم کہہ دیا جائے۔

۱۱۱ احساس بھی قلب ہی کی خصوصیت ہے۔ بہر حال انسانی علوم میں بدنی علم ہی حواس خمسہ کا علم ہے جس کے ذریعہ سے قابل، احساس جریات کا درک کیا جاتا ہے ورنہ جسم کے ظہور صورت اشکل، رنگ، بو، عوارض وغیرہ کی جریات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو عالم میں مختلف انواع میں ملتی ہوئی چار طرف بھی پڑی ہیں۔ اس سے گویا یہ پانچوں علم بھی باطن قابل ذکر نہ سکی۔ جس حسہ اور ک باطن و حقیقت کرئی کے لئے بنائے ہی نہیں گئے۔ لیکن بھی ظاہر درجہ مدد ایک گورہ میت رکھتے ہیں جن کا فرق مرتب کے ساتھ ذکر قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کے سامنے چکا ہے۔

غور کیا جائے تو مگو ظاہر نظر میں محسوسات کا درک عضو حواس کرتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ حساسات قلب کے ہیں۔ ناک، کان کے نہیں بلکہ برا کچھ سمجھتی ہے۔ لیکن حقیقت میں آنکھ نہیں دیکھتی، دہر دیکھتا ہے۔ یہی حال سننے، سونگھنے، چکھنے، اور چھوئے کا بھی ہے کہ بظاہر یہ حساسات، ناک، زبان و ہاتھ پاؤں کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ سارے اور کات قلب کے ہیں، ان اعضاء کے نہیں پس انسانی کائنات میں حقیقی مدرک و اصلی عالم قلب ہی ٹھہر جاتا ہے۔

اور یہ تمام مختلف اعضاء درک اپنے اپنے اور کات میں اس کے خدام ہیں۔ اس نے اپنے ظاہری علم کی حد تک یہ ہر کام، اور جاسوس عالم حیات میں اس لئے چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے محسوسات و معلومات، ماکر اس کے سامنے رکھتے رہیں اور وہ اس علم کی روشنی میں کائنات بدن کی تدبیر کرتا رہے۔ اس نے ان محسوسات کا کوئی شعور خود ان اعضاء حواس کو نہیں ہوتا، آنکھ کچھ سوچ سمجھ کر نہیں دیکھتی کان کچھ غور فکر کر کے نہیں سنتے اس کی مدد میں مدحیت ہے کہ وہ اس نام کے لئے بنائے گئے ہیں۔ وہ محض دیکھ اور سن دیتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس

حس کے مہدی و غرض کو سمجھنا صرف اسی صوبہ گوشت کا کام ہے۔ جس کا نام دس ہے۔ پس احساس کی پالیسی دل بتاتا ہے اور اس باشعور پالیسی کے تحت مزدوروں کی طرح حس کا کٹا ہری فصل یہ عضاء حواس نجوم دیتے ہیں۔ پس احساس ظاہر نظر میں ان کا ہے در شعور حساس دل کا ہے۔

حقیقتاً اعضاء کا احساس بھی قلب ہی کا فیض ہے۔ مزید غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ احساس بھی در حقیقت یہ عضاء نہیں کرتے۔ بلکہ وہ بھی تنہا قلب ہی کرتا ہے جب کہ ان عضاء کا یہ ظاہری احساس صرف اسی کی توجہ پر موقوف ہے۔ بغیر اس کی توجہ کے یہ سب عضاء احساس بھی محض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بازار کے ہنگامے، شور و شغب، ہجے گا جو اس کی نوع و نوع آوزیں کان ہی میں نہیں آتیں۔ اگر دل کا دھیان ادھر نہ ہوں، خوش منظر چیزیں، ہڈنگوں کے دیدہ زیب رنگ و روغن اور ن کی فلک پیا پستی درخت کچھ بھی نگاہوں میں نہیں ساتی۔ مگر دس کا دھیان دوسری طرف ہو۔ بدن پر چوٹیں آجائیں اور زخم لگ جائیں اور سس و سس کی ساری ضربیں بدن پر پڑتی رہیں۔ لیکن مگر قلب کی توجہ ادھر نہ ہو تو زہر بران مصائب کا اثر آدمی کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ ہر خوشبوئیں ہوا میں پھیلی ہوئی ہوں۔ لیکن قلب گر اپنے کسی اور غم میں منہمک ہو تو وہ ناک میں پہنچ کر بھی محسوس نہ ہوں گی۔ چہ جائیکہ کسی فرحت کا اثر پیدا کریں۔

بے تحاشہ لذت کھانے و مسرتوں پر چنے ہوئے ہوں۔ لیکن قلب کسی اور فکر میں مستغرق ہو تو کسی ایک چیز کا ذائقہ بھی زبان پر نہ آئے گا۔ خواہ آدمی کا پیٹ ناک تک بھی بھر جائے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ سننا، دیکھنا، چھونا، سونگھنا اور چکھنا، کان، آنکھ، ہاتھ، ناک، و درپان کا کام نہیں بلکہ دل کا کام ہے۔

اگر یہ حساسات بدست خود ان اعضاء کے ہوتے تو آنکھ، ناک، کان میں آئے ہوئے محسوسات کے یہ نقشے بھی انہیں کے گوشت پوست میں سمائے ہوئے ہوتے، لیکن بجائے اس کے کہ اعضاء ان محسوسات کو اپنے اندر محفوظ رکھیں۔ یہ کام بھی قلب ہی کا ہے کہ وہی ان کی حفاظت کا خر نہ بھی ہے۔ اس لئے اگر آنکھ، ناک، کان ہڈ بھی ہو جائیں۔ جب بھی ان محسوسات کے سارے نقشے، آوازیں اور ذائقے وغیرہ قلب ہی میں ہمہ وقت حاضر ہیں گے۔ نہ کہ اس عضاء میں دل جب چاہے اور تصور میں آئے جب ہی پورا بلکہ آنکھ، ناک، کان کے واسطہ کے اس سب کو عیاں دیکھ اور سکتا ہے آنکھ، ناک، کان ہرگز ان نشوون کو دیکھ، سن نہ سکیں گے کہ ان محسوسات کے نقشے، سن میں محفوظ ہی نہیں۔

آدمی کہا کرتا ہے کہ میں نے فلاں وقت ایسا کھانا کھایا تھا کہ آج تک اس کا ذائقہ میرے منہ میں ہے۔ حالانکہ یہ مزہ اس کے منہ یا زبان میں نہیں ہے ورنہ ہر نئی کھائی ہوئی چیز کا ذائقہ اس پہلے ذائقہ سے غلط ملط ہو کر کبھی بھی خاص نہ رہتا اور کھانوں کے خاص مزے اس اختلاط سے ختم ہو جاتے، بلکہ یہ سارے مزے دل کے طرف میں محفوظ رہتے ہیں اور دس جب بھی چاہتا ہے ان گذشتہ ذائقوں کو اپنے تصور میں لے آتا ہے اور ان کے دراک سے حلق اندر رہتا ہے۔ جو اس کی واضح دلیل ہے کہ ان اعضاء کے یہ حساسات خود اپنے نہیں بلکہ صرف

ور کے ہیں۔ اس لئے محفوظ بھی دل ہی میں ہیں ان میں نہیں بتا بری باتوں میں حقیقی مدد رکھتا ہے اور علم صرف قلب ہی پر بت ہوتا ہے اور یہ اعضاء صرف آلات ہی آراءت باقی رہ جاتے ہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص آنکھ پر چشمہ لگا کر دیکھے تو کیا یہ بینائی کی مسمی قوت چشمہ میں مانی جائے گی یا آنکھ میں اور یہ دیکھنا آنکھ کا کام ہوگا یا چشمہ کا؟ سب جانتے ہیں کہ یہ بیش (دیکھنا) کا عمل آنکھ کا کام ہوگا نہ کہ چشمہ کا کہ اس میں یہ قوت بینائی سرے سے ہے ہی نہیں ورنہ آنکھ سے تار کر بھی چشمہ اشیاء کو دیکھ سکتا۔ یہ مثل کسی شخص نے کان پر آ کر لگا کر تو کیا یہ شنوائی کا عمل اس آ کر ہوگا؟ ہرگز نہیں بلکہ کان کا ہوگا۔ ورنہ کان سے اب رہ کر بھی اس آلہ سے سن سکتے اور ادھر یہ صورت ہے کہ اگر آنکھ سے چشمہ اتار دیا جائے تو وہ بد اس کے بھی دیکھ سکے گی۔ بشرطیکہ بیمار نہ ہو ورنہ کان سے آلہ جدا کر دیا جائے۔ تب بھی کان سے سنے گا اگر حلائے مرض نہ ہو۔ کیونکہ قوت بینائی و شنوائی آنکھ اور کان میں ہے، آلہ میں نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ آنکھ دس کا ایک چشمہ ہے ورنہ کان دس کا ایک سماعت ہے۔ اس لئے حقیقتاً قوت بینائی و شنوائی آنکھ کان میں نہیں بلکہ قلب میں ہے۔ اس لئے آنکھ تو قلب سے جدا ہو کر نہیں دیکھ سکتی۔ مگر دل آنکھ سے جدا ہو کر دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ آصل کا محتاج ہوتا ہے اصل آراءت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ وہ اصل پر رہے اور بیمار و وضعیف نہ ہو جائے۔ بہر حال جب کہ یہ چشمہ و گوش آراءت دس ہیں اور دل اصل ہے تو قوت بینائی اور قوت شنوائی ہی کی ہوگی نہ کہ آنکھ کان کی۔

قلب جیسے بحالت بوم مدد رکھتا ہے ایسے ہی بعد موت بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی خیمہ میں جو موت کی چھوٹی بہن ہے وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے۔ جو بیداری میں آنکھ کان سے دیکھتا سنتا ہے حالانکہ اس وقت آنکھ کان مڑے ہوئے اور معطل ہوتے ہیں جس سے صاف نمایاں ہے کہ بیداری قوت دل میں ہے آنکھ میں نہیں ہے۔ اس لئے اگر ہم گمے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیں۔ بلکہ عقیدہ رکھیں کہ حقیقی موت کے بعد جب کہ آنکھ، ناک، کان کے اعضاء سرے سے باقی نہ رہیں گے پھر بھی آدمی اپنے اس لطیفہ قلب سے وہ سب کچھ دیکھتا سنتا رہے گا۔ جو آنکھ کان سے دیکھتا سنتا تھا اور علم بر رخ کے وہ تمام عجائبات اس کی قوت بینائی اور قوت شنوائی پر منکشف ہوتے رہیں گے جن کو صاحب شریعت نے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ تو اس میں بھی کسی لکار و تنقیاب کا موقع نہیں، فرق ہے تو صرف اتنا کہ نیند ایک عارضی و رہنگامی موت ہے جس میں روح حیات بدن سے کلیتہً جدا نہیں ہوتی۔ صرف اعضاء حواس معطل ہو جاتے ہیں مگر قلب بیدار رہتا ہے، ورنہ خوب کے عی بات کیسے منکشف ہوتے اور موت اصلی موت ہے جس میں روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے اور اعضاء بدن سرے سے ہی باقی نہیں رہتے۔ مگر قلب پھر بھی بیدار رہتا ہے ورنہ وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہتا ہے۔ جو عالم بر رخ میں سامنے آئے گا۔

جیسے وہ خوب میں جلا آنکھ کان کے سب کچھ دیکھتا اور سنتا تھا۔ ایسے ہی بر رخ میں بھی بلا اس خطا ہری آنکھ، کان کے سب کچھ دیکھتا سنتا رہے گا۔ اس سے صاف نمایاں ہے کہ یہ اعضاء حواس در حقیقت خود بخود حساس نہیں اور

۔ اس پر جو حساس کام انجام دیتے ہیں۔ بعد بر ساروں کا راز ماں اور حقیقت صرف قلب ہی میں۔ جو میند و سوت میں اعضا طہری کے پس حساس رہتا ہے۔ سرجاں صبح ہو گیا۔ حساس بھی اس کا کام ہے۔ عصائے حواس کا میں وہ پاس ہی نہیں رہے۔ بد صفا اس کے حساس کو طہریوں سے ہائے مریں کر سکتے ہیں۔ محسوسات سے تاثر پذیر بھی قلب ہی ہوتا ہے۔ اعضائے حواس نہیں اس سے بھی تے کی یک۔ یہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ محسوسات سے کسی چھی برکی کیفیت کا پہنا ورں کیہیات سے محاذ خطہ کرب شعور کے ساتھ متاثر ہوتا بھی اس عصائے حواس کا کام نہیں کہ اس میں اس کی حدیث ہی نہیں بدست تہاں اس کا کام ہے۔ روں و روتا، صاف میں بڑا ہے۔ تو درآشوں ہو گا کہ کاں اور کوئی خوش منظر چیز ٹھکان میں آجائے تو تفرق قلب ہو گا کہ کچھ اس سے وضع سے کہ یہ اعضا صرف اس محسوسات سے رابطہ و اس کو نور سے مراد ہیں اور وہ بھی قلب ہی تو درآشوں سے اس کی حدیث و آئہ کو کھچے و اس سے تاثر پنے کے ذمہ اور نہیں اس سے قلب۔ صرف محسوسات کا تہاں تہاں کی سے بدن سے طعی تیارہ حواس کیہیات سے ہا کیف بھی وہی تہاں تہاں سے یہ عصائے حواس میں کی دہرہ میں بھی اس کا دینہ نہیں ہتے۔ اس نے اس کی حیثیت۔ صاف دوساں حساس سے زیادہ کچھ نہیں حس سے صل کر سائے آجائے کہ قلب دیکھنے سے میں بھی اعضا حواس کا محتاج نہیں اور یہیات حواس کا ٹپنے میں بھی اس کا دست گریں جو اس کے حقیقی مامور۔ حقیقی ہا کیف اور صاف حواس کے کی وضع میں ہے۔

قلب اپنی قوت تصور یہ کے ذریعہ ایک حد تک موجد محسوسات بھی ہے۔ بھر ہی نہیں کہ وہ محسوسات میں صرف نئی چیزوں کا درک کر سکتا ہے جو پہلے سے موجود ہوں۔ جیسا کہ کچھ، ناک، کان وغیرہ صرف کی چیزوں محسوس کر سکتی ہیں جو حواس میں موجود ہوں۔ خود وہ صورتیں شخص ہوں یا تو ریں در حواس میں وغیرہ۔ لیکن قلب پہ حساسات میں اس کا بھی محتاج نہیں کہ صرف انہی شیاں کا درک کر یا کرے جو پہلے سے موجود ہوں بلکہ وہ اپنے تصور کی حد سے یہ موجود شیاں کو اس میں خود جو رے کر بھی ان کا درک کر سکتا ہے۔ پس وہ محسوسات کا درک کی نہیں بلکہ ایک حد تک موجد بھی ہے کہ جب پہ ہے خود ہی عام تصور میں شہر کے شیر اور باغ کے باغ سے پھر اپنے ہی دروں کی یہ بھی رہا رہے لطف بھی اٹھا تا رہے اور کچھ، ماں، کان کو بھی۔

تو اسے گر ہو سکتا کہ سیر سامن رہتا غنچہ تم سے میدہ وادوں کشا چمن اور اعضائے حواس کے ہا متبادل قلب کی جدت قدر میں قلب۔ صرف یہ کہ حساس میں اس عصائے حواس کا محتاج نہیں بلکہ محسوسات کے کسی سابق وجود خارجی کا بھی محتاج نہیں جس سے قلب کی صحت عظمت و جدت اس اعضا حواس کے ہا متبادل کھل کر سامنے آ جاتی ہے اس کا تہاں ہو جاتا ہے کہ داک و

ایک محسوس جزئی کی معنویت سے آگے بڑھ کر اس میں سے اس کی سمت نکال کر ایک کلیہ بھی بنا لیتا ہے، جس سے ہزاروں جریات کا فیصلہ اسی ایک محسوس جزئی سے کر دیتا ہے۔ جو شعور و فہم سے آگے کا مقام ہے۔ قرآن حکیم نے قلب کی اس خاص صفت کا تاہم تعقل یا عقل ارشاد فرمایا ہے۔ جس کے معنی طبعی عقل کے نہیں بلکہ حقیقی عقل کے ہیں۔ جو شیعہ کی حقیقت تک جا پہنچتی ہے اور شے کی جزئی صورت سے اس کی معنویت سے کلی نوعیت کا پتہ چلا لیتی ہے۔ جو بدشہد قلب ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن نے اسے بھی قلب ہی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ارشاد قرآنی ہے کہ ﴿الْعَلَمُ يَسْئُرُ اِلٰى الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا﴾ ○ ”کیا سیر نہیں کی ملک کی، جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے۔“

جس کا حاصل یہ ہے کہ ان منکروں سے زمین کی سیاحت بھی کی ہوگی اور اس کے عجائبات بھی دیکھے ہوں گے جن کی صورتیں اور معنویتیں ان کے دلوں میں اتری ہوں گی جس سے وہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن سمجھ کر جب انہوں نے عقل سے کام نہ لیا، نہ ان عجائبات کے فساد اور انجام کو سوچا نہ کوئی عبرت و موعظت اس سے حاصل کی اور نہ ہی آپے بالک حقیقی کو پہچان کر اس کی طاعت و ذکر کا کوئی جذبہ ان میں بھرا۔ تو یہ سمجھا، بوجھنا سب لے کا ر اور ا کا رت ہے۔ اور اک قلب کی دونوعیتیں اس سے واضح ہوا کہ قرآن حکیم نے قلب کے دراک کی دونوعیتیں بیان فرمائیں۔ ایک قوت نقد و فہم جو ایک نفسانی قوت ہے کہ بات کو اس کی صورت و معنویت سمیت جس کا تو اس طرف قلب میں اتار لیتی ہے اور ایک قوت عقل و کیا ست کہ ان سمجھی ہوئی حقیقتوں میں بعد نہ تصرف کر کے انہیں آگے بڑھا دیتی ہے۔ محسوس کو مفصل مشکل کو منسرد اور غفی کو طہر کر کے سن بھر علم کو ہر ذرہ میں کر دکھاتی ہے اور پھر اس میں سے جامع علت نکال کر اس کی جزئیت کو اس جامع علت سے کلیہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جس سے علم کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے۔ ہر قلب کی سب سے بڑی اور امتیازی قوت یہی قوت عاقلہ یا صفت عقل ہے۔ جو اپنی ابتدائی بنیاد اور وضع خلقت کے لحاظ سے قودماغ سے تعلق رکھتی ہے اور بچے جنم میں آخری حکم اور فشاء کے عاقلہ سے باہر قلب سے متعلق ہے۔ کیونکہ قلب ہی اس جسم کا تمام اعضاء بدن پر جن میں دماغ بھی شامل ہے یکہ و تنہا حکمران ہے اور اسی کے اشاروں پر دماغ سمیت اعضاء کی یہ کائنات چل رہی ہے۔

قدیم و جدید اور باپ و دماغ کا منجناے فکر عاقلہ پر ابوب دماغ یا فاضل سفر زیادہ تر عقل ہی کے بندے بنے رہے ہیں اور ان کی آخری پرواز عقل ہی کی عقیدت پر آکر رک گئی ہے۔ چنانچہ فلاسفہ قدیم نے قوا سے خدا کی کا درجہ در تخلیق عالم تک میں سے حدود دار بنا دیا۔ اقلک کی تخلیق ان کے زعم میں عقول میں آئی جن میں سب سے بڑی تخلیق کنندہ عقل فعال ہے جسے عقل دل بھی کہا جاتا ہے۔ فلاسفہ حال جن پر سائنس کا روشن بھی چراغ ہوا ہے اسے کھلے عقول میں خدا تو نہیں مانتے اور اس لئے نہیں مانتے کہ ان میں سے کفر سرے سے خدا ہی کو کہیں

مانتے۔ لیکن وہ سے مدبر کائنات پھر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عام کے تغیرات کا تعلق یہ وہ عقلوں ہی سے ہے۔ حتیٰ کہ وہ کوجنات سے گزر کر روتی الہی تک کے اوپر عقل کو حکمران بنادینے کے منصوبے پاندھے ہوئے بیٹھے ہیں، اور شرعی امور میں بھی اپنی نئی جزدی، اور نامرد عقول کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہماری عقلوں کے حلق میں اتر جائے وہی قابل تسلیم ہے ورنہ نہیں۔

عقل کے بارے میں اہل دین کا نقطہ نظر لیکن جہاں تک ادب تکلوب کا تعلق ہے وہ ان خردات سے الگ رہتے ہوئے اس سے بہر حال نکال نہیں کرتے کہ عقل ایک شریف ترین شعور دار ک ضرور ہے۔ جس سے بڑی بڑی پیچیدہ علمی تحقیقات سمجھ جاتی ہیں۔ اور وہ ایسے نازک نظری مقام پر کام کرتی ہے جہاں تک اس کی رسائی نہیں۔ اس نئے دین، دین میں اس کا استعمال ضروری ہے۔ بشرطیکہ اسے کسی کی حدود میں رکھا جائے شریعت سے بھی عقل کی نصیبت اور برتری کو ترقی دیا و آخرت کے نئے تنظیم کیا ہے۔ جس سے کتاب و سنت کی نصوص، دیکھئے اسلام نے حکیمانہ مقدمات بھرے ہوئے ہیں۔

عقل کے حقیقی مرتبہ و مقام کی تعیین لیکن جہاں تک اس کی کارگزاری کی نوعیت کا تعلق ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ کسی مستقل حجت کا درجہ نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ وہ اپنے ادراک و شعور میں بھی مستقل نہیں ہے جب تک کہ علم اس کی مدد نہ کرے۔ بغیر علم کے وہ اپنے ادراک و شعور کا بھی وظیفہ نہیں کر سکتی۔ اس نئے نہ مستقل، بلا ادراک ہے نہ مستقل بالجمیع حتیٰ کہ ایک حد تک حواس خمسہ کے احساسات سے بھی اس کے ادراک و شعور کی وامیت و نوبی درجہ رکھتی ہے۔ حواس کی وجہ یہ ہے کہ حواس خمسہ تو اپنے ادراک میں شیعہ کے موجود ہونے ہی کی محتاج تھے۔ جہاں کوئی شے موجود ہوئی اور اس کے مناسب حال کسی حواس کی گرفت میں آگئی۔ تو وہ فوراً ہی محسوس ہو جاتی تھی۔ لگاؤ کی بن آئی تو اس کی صورت محسوس ہوگئی، کالوں کی بن آئی تو اس کی دوازیں محسوس ہو گئیں اور ناک کی چھٹی گئی تو اس کی خوشبو، بدبو کا حواس ہو گیا۔

بہر حال حواس کو ادراک کرنے میں صرف اشیاء کے وجود اور موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ معدوم شیعہ میں ان کا حواس کام نہیں کر سکتا۔ لیکن عقل کے ادراک کے لئے کسی چیز کا محض موجود ہونا کافی نہیں۔ حسب تک کہ حواس وغیرہ کے ذریعہ اس موجود کا علم بھی ذہن میں نہ آجائے۔ کیونکہ عقل معلومات و محسوسات ہی میں اپنے تصرفات دکھلا سکتی ہے۔ محسوسات میں نہیں حتیٰ کہ اگر وہ کسی محبوب چیز کو بھی حاصل کرنا چاہے تو معلومات ہی سے حاصل کر سکتی ہے نہ کہ مجبوبات سے۔

جس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا کام فکر و نظر ہے۔ جو ایک ذہنی کام ہے اور ذہن کے اندر ہی کیا جاسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ذہن کے چھوٹے سے طرف میں کائنات کے بھر پور عالم اپنے مادی طول و عرض کے ساتھ نہیں سہکتے۔ بلکہ ان حواس کی صرف علمی صورتیں ہی ذہن میں آسکتی ہیں۔ جو مادی طو و عرض سے خالی ہوں۔ تب

ہی فکری حرکت ان میں کام کر سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ ذہن میں ان آئی ہوئی ذہنی صورتوں ہی کا نام علم ہے۔ جو حواس کے ذریعہ آ کر ذہن میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ شیاء کی ان صورتوں کو ذہن میں لے آئے ہی کا نام احساس و دراک ہے۔ عقل ان ہی محسوسات یا معصومات کے علمی نقوشوں میں ترتیب نظر و فکر اور تصرفات کر کے ان سے بطور نتائج کچھ جدید معصومات پیدا کرتی ہے۔ خواہ اس طرح کہ ان جزوی صورتوں کے استقر و تنبیغ سے کوئی کلیہ بنا لے اور اس سے جدید جزئیات پیدا کرے، یا کسی جامع علت کی بناء پر ایک جزئی پر دوسری جزئی کو تیس کر کے ایک کا حکم دوسری جزئیات تک پہنچا دے، اور اس صرح کئی در جزئیات پیدا ہو کر اس کے علم میں جدید اضافہ کر دیں یا اس جزئی میں سے علمی نکات و لطائف پیدا کر کے ایک گہرے علم کا اضافہ کر دے۔ مگر عقل کے یہ سب علمی اور فکری کام ذہن ہی میں ہوتے ہیں جس میں اجسام خود نہیں اتر سکتے۔ بلکہ ان کی علمی صورتیں اترتی ہیں اور انہی میں حرکت فکری اندروں ذہن کام کرتی ہے جس سے نئی معصومات پیدا ہوتی ہیں۔

عقل نہ مستقل بیادراک ہے اور نہ مستقل بالجہت جس سے واضح ہے کہ عقل موجودات اجسام میں اس وقت تک کام نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ وہ علمی صورتیں اختیار کر کے ذہن کے خزانے میں نہ پہنچ جائے اور ان صورتوں کا علمی انداز سے ذہن میں پہنچنا حواس غرضہ کا کام ہے۔ اس لئے عقل اپنے ادراک و عمل میں حواس غرضہ کی محتاج نکل، بخلاف حواس غرضہ کے کہ وہ اپنے ادراک میں عقل کے محتاج نہیں، چنانچہ بھی صورتوں، شکلوں اور آواروں وغیرہ کا دراک کر لیتے ہیں حالانکہ ان میں عقل نہیں۔

نیز انسان بھی جب صورتوں، آوازوں وغیرہ کا کلمہ، کان سے ادراک و احساس کرتا ہے تو کسی عقلی استدلال یا ترتیب مقدمات سے نہیں کرتا۔ بلکہ بلا شعور بھی گراؤ کلمہ کسی صورت پر پڑ جاتی ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے اسے فوراً ہی محسوس کر لیتی ہے اسے کسی عقلی دلیل کی اس احساس میں حاجت نہیں پڑتی۔

پس عقل کا علم کتنا بھی بڑا اور شریف ہو۔ مگر مقوف ہے حواس اور ان کے معصومات پر اور حواس کی علم کتنا بھی عقلی علم سے کم مرتبہ ہو۔ مگر وہ عقل اور عقلی استدلال پر مقوف نہیں ورنہ اس کا محتاج اس لئے عقل ہی اپنے کام میں حواس کا محتاج نکلتی ہے۔ حواس اپنے کام میں عقل کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ عقل اپنے کام میں علم کی محتاج ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ عقل مستقل بالادراک نہیں کہ بلا علم کے خود سے پنا کا کم کر جائے۔ بلکہ اس میں دو جہتیں ثابت ہوئیں۔ ایک شیاء کی خارج میں موجودگی کی کہ معصومات میں عقل بیکار رہے اور ایک ذہن میں ان کے معصوم ہونے کی کہ معصومات میں بھی وہ بے کار ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ خود تہ عقل جیسے باء دراک نہیں۔ یہی عقل مستقل بالجہت بھی نہیں اس لئے حواس کا علم بہ نسبت عقل کے علم کے زیادہ آزاد اور بے قید ثابت ہوا، اور عقل کا علم بہ نسبت حواس کے علم کے تنگ ثابت ہوا کہ حواس کے بغیر عقل کو اپنے کام کا میدان ہی نہیں ملتا۔

اس لئے اس سابقہ اصول کے تحت کہ جس کے علم و دراک میں قیدیں اور شرطیں زیادہ ہوں گی۔ اس کے علم

کا دائرہ تنگ ہو گا۔ عقل کا عملی دائرہ کچھ زیادہ وسیع ثابت نہ ہوا۔ اس لئے مام تہدنی امور اور با مضموع دینیت میں عقل کو مطلق ماننے والے کافی کردہ پیدا پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو قطعاً نادر اکہیں

پھر اس عقل کی بدست فائدہ سمجھی جا رہی ہے۔ تو وہ صرف محسوسات ہی محسوسات ہیں جو جو کہ

خسہ ہی کے ار کے پائے اور نہ ہی طور پر محدود ہے۔ باقی بڑے بڑے جہاں سب آگے رہ جاتے ہیں جہاں

عقل کے پر بھی نہیں جہم سکتے۔

ستاروں سے مجھے جہاں اور محکم ہیں

عقل خدائی صفت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ عقل کچھ ہو بہر حال وہ کوئی خدائی صفت نہیں بلکہ انسان کی اندرون ایک طبعی صفت ہے۔ جو خدائے برتر کی تخلیق سے اس میں روایت کے وقت پیدا ہوتی ہے اور موت کی وقت موت کے نذر ہو جاتی ہے چنانچہ اس کی تخلیقیت کا دعویٰ شریعت میں صریح موجود ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہے "وَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْغُلُوبَ" (جس چیز جو (انسان کی) عقلی قوتوں میں) اللہ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔

جس سے واضح ہے کہ عقل مخلوق اور جب مخلوق ہے تو محدود بھی ہے۔ کیونکہ مخلوق ہونا ہی حد بندی ہے کہ نیز یہ کہ وہ عارضی ہے۔ کیونکہ مخلوق کہتے ہیں اس کوئی جس کا جو دائرہ نہ ہو، عارضی ہو اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ضعیف بھی ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق اپنے خالق کے سامنے ضعیف اور ناتواں ہی ہے۔ اس لئے اس کا علم کس طرح ایب قوی ہو سکتا ہے جیسا سے خداوند تعالیٰ کہا ہے۔ اس لئے اس کے کلیات سے ثابت شدہ بات ظنی ہوتی ہے نہ کہ قطعی جو موجب تعین ہو اور جب حجت میں اس کا یہ حال ہے تو اسے دینیات میں کیسے ہر کار کا مقرر یا دیا جاسکتا ہے۔ جس کی بنیاد یقین پر ہے۔

علم انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اور علم کو دیکھا جائے تو وہ انسان کی صفت نہیں، وہ نہ ہی اس کی ذات میں موجود ہے۔ انسان میں اگر پیدائشی طور پر کچھ ہے تو وہ علم کی استعداد ہے علم نہیں۔ اسی لئے جب وہ دین میں آتا ہے تو علم سے کورا آتا ہے۔ جیسا قرآن حکیم کا ارشاد ہے، ﴿يُؤْتِيكَم مِّنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کسی چیز کا بھی علم نہیں رکھتے تھے۔

اور جب دین سے چاہے تو علم سے بھر کر مارا ہو کر ہی چل جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا: ﴿ثُمَّ لَنُرَدُّنَّ إِلَىٰ أَزْوَٰلِ الْأُمَمِ لَنَعْلَمَ بِعَمَلِهِمْ شَيْئًا﴾ (پھر (بوتجارت موت انسان) کو تباہی جاتا ہے اور اس طرف کو لوٹائے گا جس سے ہم ان کا عمل نہ جانتے رہیں گے)۔

پس علم کا انسان کسے اور اس خزانہ ہونے پر دررمیوں میں آمد و شد کے درمیان ہونا کد آیا چاہد گیا۔ اس کی واضح دلیل ہے کہ علم انسان کی کوئی ذاتی صفت نہیں۔ جس طرح کہ عقل ذاتی حقیقت تھی بلکہ علم خدا کی دلی صفت ہے۔ جس کا پر تواریعی، و روحی طور پر انسان پر پڑ جاتا ہے اور وہ علم کہلے نے لگتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے حق تعالیٰ ہی کو ذاتی طور پر عام کہا ہے۔ جس کا علم "ری، ابدی، و ہم یوں دلائل ہے۔ ارشاد قرآنی ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ﴾ اور

وہ علم خیر ہے۔ اور فرمایا ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ”اور وہی ہے سب (کی چھپی ہوئی کو) جاننے والا۔ اور فرمایا ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ ”وہی جانتا ہے (ان کے سامنے، اور پیچھے کی، تیں اور لوگ) اپنے علم سے س کا حاطہ نہیں کر سکتے۔“ اور فرمایا ﴿وَلَا يَعْلَمُ مَنْ حَلَّىٰ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ”در کیا وہ نہ جانے گا سے جسے اس نے پیدا کیا۔ جب کہ لطیف ذہیر وہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔“

خلوق (عقل انسان) غیر مخلوق (علم الہی) پر حاکم نہیں ہو سکتی۔ پس عقل کا خلوق ہو کر انسان کی صفت ہونا در علم کا غیر مخلوق ہو کر خدا کی صفت ہونا۔ اس کے سوا اور کسی چیز کا مقتضی ہے کہ سب میں علم خدا ہی کی طرف سے آ سکتا ہے خود سے نہیں ہو سکتا۔ س کا قدرتی ثمرہ یہی ہو سکتا ہے وہ یہی ہونا بھی چاہئے کہ جب خالق کی طرف سے کوئی علم آ جائے تو پھر عقل کے لئے چوں و چرا کی گنجائش نہ ہو۔ چہ جائیکہ سے علم اسی کے سامنے ایک متوزی حاکم کی حیثیت سے۔ کہ کھڑ کر دیا جائے یا علم پر عقل کو حکمران تسلیم کر لیا جائے۔ ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خالق پر مخلوق حاکم ہو جائے یا غنی پر محتاج حکم چلائے در حقائق پر ضعیف و ناتواں کا قدر قائم ہو جائے جو بدہمت خد ف عقل ہی نہیں حماقت و جہالت بھی ہے جسے کم سے کم یہ عارف امت تو نہیں برداشت کر سکتی۔ جو علم الہی پر ایمان لائی ہوئی ہے کوئی چاہل یا بے قید مت مانے تو مانے۔ بنا بریں عقل کا کام اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ علم الہی در کام رہائی آ جانے کے بعد اسے سمجھ سے مان سے در مان کر سے اس کے دائرہ میں محدود رکھ کر اس میں غرور و تدبر کر لے اور استنباط و اجتہاد کے در بعد اس کے چھپے ہوئے علمی غزوں کو واشگاف کر دے اور ساتھ مخلوق کو خالق حکمران بنانے والوں کا انجام بد دیکھ کر عبرت و موعظت حاصل کرے۔

عقل کا سرچشمہ قلب ہی ہے۔ اور جب یہ عقل جس قرآنی قلب ہی کا ایک آہ دراک ہے۔ جیسے حواس حمسہ بھی اس کے آلات ادراک تھے۔ تو ظاہر ہے کہ خالق میں یہ عقلی تدبر در اجتہاد و تنبہط بھی قلب تسلیم ہی کا کام نکلتا ہے۔ جس سے ہماریں ہو جاتا ہے کہ عقل کا سرچشمہ بھی آخر کار قلب ہی ہے۔ جیسا کہ جس کا سرچشمہ بھی قلب ہی تھا جس جیسے حیاتی علوم قلب کے تھے۔ ایسے ہی عقلیاتی علوم بھی قلب ہی کے علوم ثابت ہوئے۔ گو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس در عقل کی قوتیں دماغ میں ہیں، قلب میں نہیں جیسا کہ ظاہری طور پر ایسا ہی محسوس بھی ہوتا ہے بلکہ انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ یہی یقین رکھتا ہے کہ عقلی اور حواسی قوتوں کا مرکز دماغ ہے۔ لیکن یہ ان قرآنی دعوؤں کے منافی نہیں۔

ہو سکتا ہے کہ یہ حسی اور عقلی قوتیں دماغ میں ہوں اور دماغ کی ہڈ ڈوروں کے ہاتھوں میں ہو۔ جو قلب کے اشاروں پر چلتا ہو۔ اس لئے ان قوی کو دماغی، مں کر بھی انہیں نسب کی حکومت کے نیچے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جب کہ ہم مہذبہ دیکھتے ہیں کہ عقلی قوتیں بھی جب ہی کچھ سوچ سکتی ہیں۔ جب در لٹھکائے ہوا گر قلب میں تشویش اور اضطراب و بے چینی ہو یا دوسری دوسرے مشغلہ میں منہمک ہو تو عقل سوچنے پر بھی قادر نہیں ہوتی۔ چہ جائیکہ کچھ

نتائج برآمد کر سکے۔ اس سے وضع ہے کہ دماغ و رس کی عقل دل کے تابع ہے اس جی کے سمجھوں کا شرہ ہوتا ہے تو عقل و دماغ جمیل قلب سوچ ہی میں لگ جاتے ہیں۔ ورنہ معطل رہ جاتے ہیں۔

حقائق اشیاء تک عقل کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اس بحث سے یہ حقیقت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ عقلی علوم بھی طبع باطن سے درحقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ عقل کا دراک حواس اور محسوسات کے تابع ہے اور محسوسات اپنی ذات سے ظاہری چیزیں ہیں۔ جن کا یہ ظاہر ہی حواس سے علم میں آتا ہے۔ حقیقت یہیں کھتی تو عقل بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی گی۔ گو اس کے علوم کلیاتی ہونے کی وجہ سے ایک حد تک باطنی ہوں۔ مگر پے نشاء کے ی ظ سے وہ بھی ظاہری ہی کہہ سکتے ہیں جنہیں حقیقتہً امر سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اسی سے قلم سہ روزگار عقل کو مام مصطفیٰ نے کے باوجود آج تک کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں بتا سکتے۔ بقول سان العصر کبر مرحوم کے۔

فلسفی کو بحث کے بندر حد ملتا نہیں اور کو سمجھا رہا ہے پر سر ملتا نہیں

پس قلب کے یہ قلم علوم جو حواس حس یا عقل کے واسطے سے اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کے سینہ میں ہیں۔ اس سے عقلی علوم کو بھی تمام علم و درکامل علم نہیں کہا جائے گا جس کی حقیقت تہذیب میں اشیاء ہیں۔

پس قلب ان آلات حس و عقل سے جو کچھ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ وہ اسی ظاہری عالم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے اس جہان سے متعلق اس کی یہ معسومات بھی ظاہری ہی کہہ سکتی گی۔ نہ وہ وحسی ہوں یا عقلی جن کا حقائق اصلیہ سے تعلق نہ ہوگا۔ جس قلب کا یہ بالواسطہ علم خواہ حس یا عقلی بظہر ظاہر کے سوا کچھ نہیں۔ محسوسات کا ظاہری ہونا تو کھلوا مشاہدہ ہے اور معسومات کا ظاہر ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ عقل کی درجہ و درجہ کا دائرہ یہی حیات ہیں۔ اس لئے اس کے معسومات کو بھی ظاہر ہی کا علم کہا جائے گا نہ کہ علم باطن، اس لئے وہ تمام علم یا مطلقاً علم تابع نہ ہوگا کہ اسے دارین کے نیا کی تہاں و آثار کی اس سے و بنیاد قرار دیا جائے کہ اس سے ساری بھی حقیقتیں کھل جائیں اس لئے جیسے اعضاء حواس کو حقیقی معنی میں عالم مد رک نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی اعضاء دماغ اور اس میں بھری ہوئی عقل کھل کو بھی حقیقی مد رک نہیں مانا جائے گا جبکہ وہ بغیر اس ظاہری علم کی مدد کے بنا کام ہی نہیں کر سکتی۔

حقیقی علم و ادراک صرف قلب کی خصوصیت ہے۔ اس لئے بآخری علم وہ رہ جاتا ہے جو برہ راست اور بلا واسطہ قلب ہی سے متعلق ہو۔ جس میں کسی بھی کھلے یا چھپے عضو کا واسطہ نہ ہو۔ بلکہ قلب ہی اپنے اندرونی قوت سے اس کا درک کرتا ہو دریک یہ چھپے ہوئے جہاں کی چیزوں کا درک کرتا ہو کہ وہ حواس اور عقل کی گرفت سے باہر ہو تو قدرۃً وہ اس جس و عقل کام ہی نہیں دے سکتیں۔

سو اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو واضح ہوگا۔ قلب کا واسطہ اسباب علم، نہ تمام درکات حواس و عقل سے بدرجہا باہر و مگر علم ہے جس کی کرشمہ سازیاں اور شعور و درک کی رعناکیاں بخیر العقول ہیں۔ نہ اس کے علم و درک میں وہ قیدیں و دشواریاں ہیں جو اعضاء حواس اور اعضاء دماغ کے علوم میں نہیں درندہ ہی وہ، پے

لکاردہ استفادہ میں وہ محتاجی اور پائستگی لئے ہوئے ہے۔ سو اسی مذکورہ صوں کو سامنے رکھ کر کہ جس عضو کے علم و درک میں غواہ کی قیود و شروط یہ نہ ہوں گی۔ اسی حد تک اس کا علم وسیع، سمہ گیر اور کمال نیز کا حال ہوگا۔

اگر ہم غور کریں تو صبح ہوگا کہ قلب کا علم ساقیہ مری قیود سے آزاد ہے جو دل کے دوسرے اعضاء پر عام تھی۔ قلب کے علم میں نہ رہاں کی قید ہے نہ مکاں کی نہ جسم کی شرط ہے نہ روح کی نہ حیثیات کی پابندی ہے نہ مغویات کی نہ قرب و حد بندی ہے نہ حدائی نہ تعامل کی ہے نہ جہات و سمتوں کی نہ تصانیف کی ہے نہ اقسام کی۔ بلکہ اس کے علم کے سوتے شش جہات میں بہتے ہیں اور وہ ہر کسی چیز کے ادراک کرنے پر آمادہ ہے تو اس کی صورت سے لے کر مادہ تک اور مادہ سے لے کر حقیقت تک و حقیقت سے لے کر اس کی وجودی سمت تک ہر چیز کی حقیقت کھول کر دیتا ہے۔ جس سے نہ رہا ہوتا ہے کہ ساقی کا نعت میں حقیقی مددک اور اصلی عام قلب ہی ہے۔

وہ محسوسات کا درک تو بوسطہ حواس کرتا ہے اور معقولات کا درک بواسطہ عقل اور وحدانیات کا درک بتونسوہی خداوندی۔ مادہ محسوس، معقولات میں حس و عقل کے وسط میں جانے کے سبب یہ محسوسات و معقولات حواس و عقل کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ ورنہ وہ قلب ہی کے وراکات ہیں اور وہی صحیح معنی میں قوت حواس و قوت عاقلہ ہے۔

بہر حال یہ سب دلائل اسی کے ہیں۔ جیسے محسوسات کا علم حقیقتاً حواس کا علم تھا۔ بلکہ دل کا تھا۔ اسی طرح معقولات کا علم بھی دماغ یا عقل کا نہیں، بلکہ دل ہی کا ہے۔ وہ سب دے و سبوں سے کس طبعی اور غریبی جہاں کو دیکھتا ہے۔ اس میں جزئی اور اصولی طور پر غور کرتا ہے و رقیق مدق کی تدبیر کرتا ہے۔ جس سے یہ حسنی زندگی ستوار ہو جاتی ہے اور اس کے تمام وسائل و واسطہ سوس و عقل دور بین مہیا کر کے تمدن کی بیادیں بھور کر رہتے ہیں تا کہ انسانانی دیوی زندگی بر حست سر کر سکے۔

حسیاتی اور عقلی علوم کا مصلحتاً خوبصورت سامان ہیں خوش سیرت انسان نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ س ظاہری امور سے خواہ وہ حواس خمسہ کے ہوں یا عقل کے ظاہر الیٰ الیٰ قوت مل سکتی ہے صورت صورت ہی و تفسیر و حتیٰ ہے نہ کہ حقیقت کو۔ مادہ مادیات ہی کو نمایاں کر سکتا ہے نہ کہ روحانیات کا و در معقولات معقولات ہی کو سامنے کر سکتا ہے نہ کہ وجدان و ضمیر کو۔ اس لئے تجربات و مشاہدات اور حواس کی رشتی میں یقین کے ساتھ ہونا چاہئے۔ کہ حواس حسہ کی صورت رائیوں کا یہ علم جو سانس کے مرکب یا سو رہو کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دماغی عقیدات کا یہ علم جو لفظ کا ماحول پر چڑھ کر رہتا ہے۔ بدشہرہ جیسے جیسے خوب صورت سامان تو پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے اور خوش سیرت سامان نہیں مانسک۔ کیونکہ حقائق علم و معنی ہی کیا گیا ہے صورت رائی کے لئے نہ کہ حقیقت مدق کے سے اس سے حقیقت نمائی یا سیرت ساری کی توقع، مدحنا خلاف موضوع ہے نہ یہی یہ عقیداتی علم بنایا گیا ہے تمدنی نظریات قائم کر کے لئے نہ کہ حقائق غیبیہ و حقیقتات کا ضمیر میں جوئے کے سے ہیں اس سے عیبی و رنیداری

حقیقتیں کھوس دینے کی توقع نہ کرنا یہی ہے۔ جیسے چیونٹی سے پہاڑ اٹھا بیسے کی میر رکھنا۔

اس ظاہری علوم سے جب ہر وقت اجسام اور ان کی منت خنی صورتیں در اس ہی کے عوارض رنگ و بو اور جسمانی مدت سے سننے آتی رہیں گی۔ تو دوس میں رنگینوں ہی کے جذبات بھی قائم ہوں گے۔ صورتوں کی رنگینی، گوش نوار صموں کی افراط، رنگ روپ کے چمکدار نمائشی سماں اور اسباب قیض و سکش ہی کے جذبات دہوں میں سمائیں گے، نہ کہ سادگی و بے تلفی اور قنوت و کفایت کے اخلاق و دروای ا بھر رہ گئے۔

دھر بھی جو کس قسم کی ظاہر نمائی کا یہ علم جب دماغ کی تاریکیت یا منت عقل کی ساد پر چڑھتا ہے در عقل انہی حسیاتی چیزوں کو استدہان رنگ دیے پر اتر آتی ہے تو طرح طرح کے طبعیاتی فلسفے نظریاتی زم اور نمائشی فارموے کیون ازم، کمیٹیل زم، سوشل ازم وغیرہ وغیرہ دنیا کے دماغوں پر چھاتے ہیں۔ جس سے نمائشی تمدن نظری طور پر ایک معقول مد زکا فلسفہ نظر آے لگتا ہے۔ حواہ اس کی حقیقت میں معقویت کا نشا تک نہ ہو۔ جس سے سادی قسم کی معاشرت کو بھی رنگ کی تقویت بھی مل جاتی ہے۔ کیونکہ ان، دیویتی، سادوں کو اگر ایک غیر عقلی محض بنی صستی مہارت سے بہتار ہے۔ تو وہ زیادہ صانع اور سامان سازی کا یک کار مگر کہلا سکے گا۔

لیکن ٹکی چیروں کو جب نفسیہ نظریات کی آب اے کر کوئی بنانے والا جائے گا۔ تو سے ڈاکٹر کا لقب ملے گا اور بہ مزدور دس یا صنعت کار دس کی لائن سے دیر ہو کر فلسفیوں کی سوتر مائن میں آجائے گا۔ جس کی مدت بظاہر دائل کی قوت سے یک ایسی ظاہر داری کارو کھاتمدن اور نمائشی معاشرہ دنیا میں بھرے گا۔ جس میں قصع، بناوت، دانش و گندم نمائی، جو فروشی کے جذبات کام کریں گے۔ جس سے مرنا، جینا، ور رہنا، سہنا حتی کہ سمان خورد و نوش و صروریات لباس و پوشاک تک سب بناوٹی بن جائے گا اور ان ظاہری علوم سے ساری زندگی ہی ظاہر داری کی ہو کر رہ جائے گی۔ جس میں حقیقی احراق دھندہ، ملکات، صدق و احوال، نسالی اخوت، باہمی سمردی و حقیقت پسندی کے جذبات و عوام بھر ہی نہ سکیں گے، جس سے تمدن میں حلوں اور محبت نہ تو دن و تا صر پیدا ہو جو تمدن کی حقیقت سے۔

حسیاتی اور عقلی علوم کے طبعی نتائج بد اور یہ یک کھی ہوئی، ات ہے کہ جب اس حسیاتی و در عقلیاتی فنوں کی بنائی ہوئی صورتیں حقیقتوں اور معنوی قدروں سے حاں ہوں گی۔ حسن کے لئے یہ فنون صمعی ہی نہیں کئے گئے۔ تو وہ بے جان، شوب کی مانند ہوں گی اور سب جانتے ہیں کہ۔ جب شہکار، نجی م گھنے سڑے، بھوسے، پھلے اور علوت پھسارے کے سوا دوسر نہیں ہو سکتا۔ جس سے یا کا دماغ پر گندہ ہو کر ہزاروں ظاہری اور باطنی مہلک بیماریاں کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ جس میں سب کچھ ہوگا۔ مگر سکوں و اطمینان ہی نہ ہوگا۔

چنانچہ مشاہدے کہ آج کی دنیا کے خوش منظر اور نظر فریب سامانوں و رنگینوں نے نئے نئے ذرائعوں سے سباب رحمت کی بہت تاب ہے۔ لیکن رحمت مقنودے۔ سباب عیش کی کی ہیں۔ لیکن عیش عطا ہے، امن و سکون

کے نام پر ہزاروں خوشنما سامان نئے نئے اسباب معیشت، نئے نئے ڈیزائنوں اور نئے نئے روپوں میں مہیا ہیں۔ لیکن امن و سکون ہی نہ رہے۔ بلکہ پیش کی جگہ جنگ جالی، امن کی جگہ بارودھاڑ اور چین و اٹمنیاں کی جگہ ہمدستی، تشویش اور بے چینیوں نے لے لی ہے۔ جس کی وجہ اس کے سو کیا ہے کہ قلبی راحت و طمانیت اور ضمیر و وجدان کے سکون کا تعلق حلاقی بلند یوں اور سچے کردار سے ہے۔ نہ کہ صورتوں کی چمک دمک و سامانوں کی کثرت سے۔

اسی نئے آج کا انسان صورتاً تو یقیناً انسان ہے، در بہت چمکیا اسباب لیکن سیرت و کردار کے لحاظ سے سانپ، بکھو اور گیدڑ، بھیڑیے سے کم نہیں ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ”سَيُخْرَجُ أَقْوَامٌ حُلْدَاءُ الْإِنْسَانِ مُفْهَاءُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ يَقُولُ خَيْرُ النَّبِيِّاتِ بَعْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيهِمْ، أَلَسْتُمْ أَخْلَى مِنَ الشُّكْرِ وَقُلُوبُهُمُ الذُّنَابُ“ ”عنقریب کچھ قومیں بھریں گی توخیز، بد عقل، ہاتھیں بڑی اصول رنگ کی بکھریں گے، قرآن کا نام بھی زبانوں پر ہوگا۔ لیکن وہ مسلیوں سے نیچے اتر آہو نہ ہوگا۔ ان کی زبانیں تو عربوں جیسی فصیح و شائستہ ہوں گی۔ لیکن دل ان کے بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔“

اور جیسا کہ حضرت بولڈر داور صلی اللہ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد میں اہل ہاسور میں سبج ہوئے انسانوں کی بابت بڑی حسرت سے فرمایا تھا کہ ”تَحْنُ النَّاسُ وَزَعًا لَا شُكَّ لَهُ فُضْرُوا شَوْكًا لَا وَرَقَ فِيهِ“ ”لوٹ برے بھرے پتے تھے جن میں کانٹے کا نشان نہ تھا۔ لیکن ہو گئے ایسے کانٹے، جن میں پتے کا نشان نہیں۔“

چنانچہ آج نہ اس صورت پسند انسان سے انسان کو چین ملتا ہے نہ غیر انسان کو، انسان ہی نہیں کائنات کی کسی بھی چیز کو امن میسر نہیں۔ عباد اور بلاء دونوں تہہ حاس ہیں، ملک ملکوں کے نئے، شہر شہروں کے لئے، دریا دریاؤں کے لئے اور فضاء و فضاء ساری فضاؤں کے لئے آفات و مصائب کا اکھڑا ہوا ہے ہوئے ہیں۔ جس کی تصویر قرآن حکیم نے اس طرح کھینچ دی ہے کہ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ”حکلی و رتری میں ہو گوس کے اعمال کے سبب بد کس پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض، عذاب کا مزہ ان کو کچھ دے تاکہ وہ بار آجادیں۔“ سر سارے مہل کہ کی بنیادان حیاتی اور مادیاتی علم کی مائی ہوئی تمدنی صورتوں کا خلاق قدوس سے خالی ہونا اور ان کے منافعوں اور سببائش کے علمبرداروں کا مصدر خلاق و مصدر رکھتے حضرت حق حل مجدد کے تعلق اور اس کی یاد سے بیکر غافل ہو جانا ہے۔ جو خدائی قدروس کی جڑ بنیاد سے قرآن حکیم نے نبی و عویدان علم اور ان کی فلسفیانہ مبلغ علم کی تعمیل ان الفاظ میں کھوس دی ہے ﴿لَا تُخْرِجُهُمْ عَنْ مَنَ قَوْلِي عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْذِ الْإِنْسَانُ حَيْثُ لَئِيْنَا ذَلِكَ مُلْعَهُمْ مِّنْ لَّعْنِمِ، إِنَّ رَيْثَكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ صُلِّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَهْتَدَى﴾ ”سو تو وہیں نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا۔ اس میں تک پہنچی ان کی سمجھ۔ تحقیق حیران رب ہی خوب جانے اس کو جو بیکار اس کی راہ سے، درودہ خوب جانے اس کو جو رہ پڑ آیا۔“

نیر اس سے قرآن حکیم۔ اس صورت سازی و صورت داری کے علم کو ظاہری علم قرار دیا ہے۔ کہ اس ظاہری علم میں کوئی دھڑکی حقیقت نہیں۔ جو اس علم کو جاندار بنان، اس لئے یہ علمی و رماتی علم خود سانس کا ہو یا صی کا، مساحت کا ہو یا فلسفہ کا، جب بھی اخلاقی قدروں سے خالی ہوگا۔ تو وہ اتنی ہی میں عقلوں ہی کا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ ﴿يَعْلَمُونَ صَاحِبُ مَن نَّحْيِيهِ الذُّنْيَا وَهُمْ عِبَادُ حَرَّةٍ لَهُمْ عَقْلُونَ﴾ ”جانتے ہیں، پر اوپر دیا کے جیسے کو اردو و گک آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔“

قلبی ادراک کے دو علمی رخ ہیں اس صورت پر۔ صورت بغیر حقیقت کے ناشا اور گندگی ہے۔ حق تعالیٰ نے اس قلب سالی کو جہاں یہ علمی رخ عطا کرے۔ یہ کہ وہ اس ظاہری علم سے جو حواس و عقل کے رستہ سے اس میں نمایاں ہوتا ہے اور اس سے بدن زندگی کی دل فریب نقیضے و رنگین تمدن کی رنگین صورتیں اور ہر شے میں اس نے ہیں۔ جس میں آنکھ کے لئے، یہ ریب منظر، کائناتوں کے سے سج تو آواریں، ناک کے لئے یا کبر و شہو میں، ہاں کے لئے خوش و اشد غم میں، ہاتھ پاؤں کے سے نرم و گد رید، چھوئے اور پکڑنے کے لئے خوش گوار چیزیں، جس حاکمی کے لئے راحت و بندگی ہوں۔ تاکہ نفس اسالی کے لئے معلومات و معلومات سے تسلیس میں اور لذت بدن کا سماں میسر آجائے۔ وہیں اس سالی قلب کو حق تعالیٰ نے ایک دوسرا علمی رخ بھی بخشا ہے۔ جس کی بدست قلب کے سے بد واسطہ حواس و عقل دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھوئے اور گھسنے کے کچھ معنوی سامان مہیا ہوتے ہیں۔

بالفہم دیگر اس مجموعہ عجائبات (قلب سالی) میں ایک درجہ گہر کی سمت نفل میں کھو رہا تھا جس سے وہ ہونہ حواس و عقل کی حسی و رماتی جہاں کو دیکھتا تھا تاکہ اس کائنات بدن کے لئے، پے کی ظاہری علم سے بدلی و جسمانی سامان فراہم کرے۔ تو دوسرا درجہ اس کی سمت، میں کھو رہا ہے۔ جس سے وہ اس میں جہاں کو دیکھتا ہے۔ جہاں معارف الہیہ، حدیث ربانی، مدت روحانی و مہمات باطنی شکل محبت و محبت اس و دوست، ہمدردی و خدمت، طاعت نبوی و زندگی حق کے ذخیرے جمع ہیں۔ تاکہ قلب اپنے اس باطن علم سے بد واسطہ حواس و عقل بالہام ربانی اپنی حقیقی قدر میں رست کرے۔ جس سے دیا میں امن سکون کی فضا ہموار ہو و یہ ہر سات اطمینان و جیس کی زندگی سر کر سکے۔

قلبت کی مادی و روحانی اور کائنات میں مشابہت ہیں یہاں اگر علم ظاہر کا واسطہ حواس، و عقل ہیں جس کے راستہ سے یہ حسی علم قلب میں آتا ہے و اس سے وہ کائنات بدنی کی تدبیر کرتا ہے تو ہاں اس علم باطنی کا واسطہ وہی واسطہ رہا ہے۔ جس کے درجہ یہ باطنی علوم قلب کے وجدان پر مترشح ہوتے ہیں۔ جس سے یہ قلب اپنی کائنات روحانی کی تدبیر کرتا ہے۔ یہاں فادیکھنا، سنا، سونگھنا، چکھنا، چھوئے کی آنکھ، ناک، بے ہوتا ہے و وہاں کا دیکھنا سنا سونگھنا، چکھنا، سنا کی اندرونی آنکھ، ناک و دھان سے ہوتا ہے۔ یہاں سونگھنے سے چکھنے سے تن و جان کو قوت ملتی ہے اور وہاں کے مشاہدہ و سامع سے روح و روہاں و معرفت و ایمان کو قوت میسر آتی ہے

یہاں صورتوں کی نمائش ہوتی ہے اور وہاں سیرتوں کی آرائش۔

اگر بدنی زبان کھانے کا مزہ چکھتی ہے۔ جو اس کی مادی غذا ہے تو یہاں دل و جان کی زبان معرفت و ایمان کا مزہ چکھتی ہے۔ جو اس کی معنوی غذا ہے۔ ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ”ذائق طعمہ الایمان من رخصی بواللہ رث و بسحیحہ نیش و مالک اسلام دنیا“ ایمان کا مزہ چکھو و اس شخص سے جو اللہ سے راضی ہو گیا بلکہ اس کے رب ہونے کے درجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا بحیثیت رسول ہونے کے اور اسلام سے راضی ہو گیا بخلاف دین ہونے کے۔“

اگر یہ مادی زبان علوہ سے متخاص کا مزہ چکھ لیتی ہے تو اس کا وجدان ایمان و عرفان کی متخاص محسوس کرتا ہے ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ”من مسرہ ان یصلہ خلاوۃ الایمان فلیلیس الصوف تدلّا لکرتہ عسر و ح“ جس کو ایمانی متخاص سے لطف اندوزی کا شوق ہوا ہے چاہئے کہ اپنے رب کے سامنے بنی الدلت کے صہار کے لئے مونا مہموں پاس پہنچے۔ ”گر جسمانی معدہ لذیذ غذاں سے سیر ہوتا ہے تو روحانی ظن بھی لطیف غذاؤں سے سیر ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فطاریہ درپے درپے در سے رکھنے پر فرمایا ”ایسکیم مثلی نطعمس دنی و یسقی“ ”تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا پروردگار کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔“ اگر پیشانی کی آنکھ خوشہ چہرے اور قلموں کے قلم مائلہ کیچتی ہے تو اس کی آنکھ چار غیب (مالکہ عہم سلام) کے روش چہرے اور نبات مادی دیکھتی ہے۔

جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس کے موقع پر جنت و دوزخ کو عیاں دیکھا اور جبریل علیہ السلام کون کی اصل شکل میں مدخلہ فرمایا و رہب معراج ایک ننہائی ربیع منزلہ پر پہنچ کر اپنے پروردگار کے جہاں کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ اگر یہ سر کے کان اس جہاں کے حسی غصوں اور آوازاں کو سنتے ہیں۔ تو دل کے ہفتی کاں اسی جہاں غیب کی آوازیں و روح نوار نغمے سنتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مد تکلم کر پائیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہر مصاب میں جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کر کے سنتے سنتے تھے۔ و بعض اوقات آسمان کے دروازہ کھلنے کا تراقہ بھی سنتے۔

گر منہ کی ناک ہواؤں کے قلم پائیکرہ خوشبوئیں سونگھتی ہے تو دل کی اندرونی ناک اس عالم کے روح و ریحاں کی خوشبوؤں کا دراک کرتی ہے۔ جیسے حدیث نبوی میں جھوٹ کی بدبو و روح کی خوشبو کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ جھوٹ کی بدبو سے مالک کا تئیں ٹل دور تک بھی گئے وہ بچے جاتے ہیں و جیسے مرنے کے بعد سون کی روح میں سے ملک کی خوشبو کا مہکاں سے سونگھنا بتلایا گیا و جیسا کہ جان نکالنے کے وقت مالک موت کا مرنے والے کے ہاتھ پاؤں کو سونگھنا کہ اس میں ایمان کی خوشبو کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال دین، سونگھ، چکھنا اور چھونا وہاں بھی ہے و یہاں بھی، وہاں خواہش سے ہے و یہاں وجدان

سے ہمارے ریت سے ہے اور یہاں وہ ریت سے اور قلب سے چھو درپچھ سے کہ جس میں رب کی صورتیں
محسوس ہوتی ہیں وہ یہاں قلب کے دل سے گھبراہٹ سے اس میں کوئی حلقہ اور روحانی قدر میں مستعد ہوتی ہیں۔
اور جس میں ہے اور یہاں ہم اور اس کو سے حسرتہ روح قدس اور یہاں تو کے وجد یہ وہ وحییت و عقیدت
میں اور یہ عقیدت اور اس میں اور نصرت کی کارڈ رہی ہے وہ یہاں خلوت لکھی اور اچھی رہائی کی۔

[illegible]

حسینی معلوم کا سرچشمہ مدہ نے اور بہائی علوم کا منبع و تہذیب و صفات خداوندی ہے ہر صاحبِ حاشیہ
علوم کی احسانات و اہانت و اوصاف کے تقابل میں مدہ و بھی طور میں سے ہے اور یہ علم بھی طور کا
ہے نہ کہ ان علم خدا کی صفات و افعال سے متصل ہے کہ ان میں مطلق اربعہ حقیقی ہے اور یہ علم بھی
تجربہ کا ہے۔ اس علم کا شرف معلوم رہے تو ایسے حد کی صفات و اوصاف و شرف و عظمت میں سب سے علی و
علیٰ سے یہی نہ کہ علم بھی اور معلوم سے علی فاق تر اور شرف تر ہوگا اور جس طرح وہ علم سے مدہ کی
صفات و اوصاف و اہانت و اوصاف کے تقابل میں ہیں۔ ان طرح خدا کی ذات اقدس سے علم سے کی اوصاف و اہانت
و اوصاف مستشف ہیں۔ ان میں علم کے ساتھ میں پانچ ذات و اوصاف حق کا تقابل حاصل ہوتا ہے جو
ہر ذات و اوصاف کا سرچشمہ و تمام حیرت و حساب کا منبع ہے و ان میں سے ہر ذات و اوصاف و اہانت و اوصاف
سب کی طرف و اوصاف و اہانت و اوصاف کے تقابل میں رہا شوق میں رہتا ہے اور اسے تو قطعی طور
سب صفات و اوصاف کا منبع و اوصاف و اہانت و اوصاف کے تقابل میں رہا شوق میں رہتا ہے اور اسے تو قطعی طور
سب صفات و اوصاف کا منبع و اوصاف و اہانت و اوصاف کے تقابل میں رہا شوق میں رہتا ہے اور اسے تو قطعی طور

ادھوں کی پشت پناہی، کمزوروں کو قوت دہانی اور عام مخلوق خدا کی حیر خواہی کے ہی خلاق و جذبات پید ہوتے ہیں۔ جن سے عالم میں چین، ملکوں میں امنیت، شہروں میں سکون، گھروں میں عافیت، دلوں میں بشارت اور معاملات میں فرحت و مسرت کے آثار پھیل جاتے ہیں۔ جس سے یہ ظلمت کدہ دنیا جنت نظیر بن جاتا ہے۔ رہبر دنیاں بڑھ جاتی ہے اور آری نرشتہ بن کر پردہ دنیا پر نمودر ہوتا ہے۔ جس پر ہمہ وقت رحمت کی بارشیں برکتی ہیں و درود ہوگ بھی اس سے عمر و ہمیں رہے جو پنی تنگ نظری سے ان مصلوں کو بھی رہا کرتے رہتے ہیں۔

اویمہ میں سفرہ عام دست بریں حواں یثما چہ دشمن چہ دوست
مادی اور الہامی علوم کے خداجد، آثار و شمرات پھر نہ صرف نہان بلکہ ہر نور و کوئی کچھ میسر آتا ہے جس سے وہ کس قسم کے ربانوں اور حقانوں کی محبت و عقیدت میں سرشار ہو کر ان کے دعا گو بن جاتے ہیں۔ حیوانیہ اپنے سوراخوں میں، گھنچیاں اپنے دریاؤں میں و پرندہ اپنی فصافوں میں ایسے انسانوں کی عمر و دراری و قربان مادی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حالانکہ جیسی مقدس مخلوق ان کے قدموں کے پیچے پر پھلے لگتی ہے۔

جس کی بیاد یہ ہے کہ اس علم حقیقی کا پیدا اثر آدمی کے خلاق میں نمایاں ہوتا ہے۔ لکن ای طرح حبیب کہ وہ پرستوں میں مادہ کی ذات و صفات نور و تدرید کرتے رہنے اور اس میں ہمہ وقت گھسے رہنے سے، وہی وادی حد و تہ خلاق ہی چھلتے چلے جاتے ہیں۔ جس سے کس مادیہ، لہو نفس و قوت مٹی ہے اور وہ اس مادی قوت کے حدود و درستی و سائل مادی کی کثرت کے گھمبہ میں انجاس سے بے خبر ہو کر نفس پروری، خود غرضی، بے حیستی طمع نفس، توقیر نفس، حقیر حقیر، حق انگریز، ظلم پروری، تنہا و تنہا، دیہی طمع، حسد، سیر، مادی مادی کی چوری، تہ و تہ کی رنگ کی دیکھتی اور پنی حقیر حقیر قسم کی اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لئے ہر اداروں و انسانوں کے جاں و مال سے کھینچے گی میں کھٹک محسوس کرتا ہے۔ جس سے دنیا میں بے چینی، بے اطمینانی، باہمی بے اعتمادی، ہوی، تو ہم پرستی اور تعصب پسندی کی فضا بن جاتی ہے۔ جس سے نہ عباد کو جیٹ مٹی ہے، نہ بلکہ کو۔ ایسے ہی خدا کی ذات و صفات و صفات کی معرفت و اس میں رت و دن گھسے و دروزنے سے اسی کے کمالات کے آثار و محسوس میں ہوسٹ ہوتے ہیں۔ جس سے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور اس میں خدائی خلاق رحمت و محبت اثر و غنا، خدمت خلق اللہ، انگیزی وضع، و رحمت و رحمت و غیرہ کے احقاق و اعمال رونما ہوتے ہیں۔

پھر اسی ہی علم کے سلسلہ میں ذات و صفات کے علم کے بعد اس کا ہم ترین حصہ اللہ رب العزت کے قولوں کے علم کا ہے جس سے کس کی مرضی و نامرضی کا پتہ چلتا ہے اور کس مادی و مادیات کو عمل میں لائے۔ اس سے علم کے طریقے سامنے آتے ہیں۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، رو و نہار کی تہ پید ہوتی ہے اس کے اوامر و نواہی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے اور اس کے مخلوق کے حقوق کو کرنے کے ڈھنگ نمایاں ہوتے ہیں و اس کے وہ پتہ اور تہ بہ تہ کے ہوئے اور تہ پیری ہوئے نمودر ہوتے ہیں جس سے انسان کی سعادت و نجات و سعادت و نجات ہوتی چلی جاتی ہے۔

علم ربانی کی سب سے بڑی ضرورت بھی ضروری ہے۔ مگر اعلیٰ کا تہ ایک اور علم بھی ہے کہ جس کے بغیر وہی اعلیٰ علم سے مدد نہیں مل سکتا اور وہ خود اپنے نفس کے نقیب و فرار کا علم ہے۔ جس سے نفس کی اصیت و اس کی جدت کے گوشے و اشکاف ہوں۔ کیونکہ نفس کی اونچ نیچ کا علم ہونے سے دشکاف ہوتا ہے کہ وہ تمام شر و فحائش و میوب و ذویب کا منبع ہے۔ برائیاں اسی سے بھرتی ہیں اور دیدارے حلق کو تہہ بہا، کر ذاتی میں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ ساری نفس کی حالت میں نہ کوئی کس ہے نہ ہنر۔ نہ اس و ہر کی وہی نیوایں میں علم و اخلاق۔ قرآنی روش میں آپ معصوم رہ چکے ہیں کہ نہ اس کے دل میں علم ہے نہ آخروں میں اور درمیان میں جتن ہے وہ ماضی ہے۔ جو اس کی دلیل ہے کہ اس میں پیدا کی ہو کر کوئی علی کمال موجود نہیں۔ پھر جس تک حدیثی کمال کا تعلق ہے۔ جس سے پاکیزہ اعمال و ہر و برکت کی حرکات و سکنات کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ بھی اس میں نہیں، بلکہ ہے تو قدر و فضل کے جذبات اور برائیوں کے دو فی جاگزین ہیں۔ مگر تہہ بہہ اسلام کو جب انسان کی حدیث ماضی کا علم ہوا تو انہوں نے جناب باری میں عرض کیا تھا کہ ﴿اتَّخِذْ مِنْهُمْ نَفْسًا فِیْہِ﴾ ویسلفک الذماء ﴿﴾ کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو خدا دکرے درجوں پہنچے۔

دوسرے یوسف علیہ السلام کا مقصد حق تعالیٰ سے نقل فرمایا کہ ﴿فَإِنَّ لِّنَفْسِ لَانْفَارَةَ بِالنُّفُوسِ﴾ الانام رحمہ دہی ﴿﴾ ”بے شک نفس (مارہ) جو تو سکھاتا ہے برائی مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے“۔ جس سے صاف واضح ہے کہ انسان مال کے ہیٹ سے جیسے علم کے نہیں آیا۔ یہی کوئی اخلاقی کمال سے کر بھی نہیں آیا۔ ورنہ اسے تعظیم و تربیت کی ضرورت نہ پڑتی اور کمال ہر ہے کہ جب اس کے جذبات اس جہل و انا توئی و بد اخلاقی و بد تہذیبی کے ساتھ مایاں ہوں گے۔ تو وہ سوئے فساد و فساد کے در کی ہوں گے اور اوجہ کمالات علم اور کمالات اخلاقی کا سرچشمہ و حقیقت حق تعالیٰ شام کی دست بایر کات ہے۔ جس کے آثار و مایاں امن و مایاں اور ریاضت و ایمان پھیلاتے ہیں۔ جس سے دیا اس و سکون کا جو راہ بن جاتی ہے تو ضروری تھا کہ جہاں علم حد و ہدی اسان کے لئے ضروری ہے۔ وہیں خود اپنے نفس کا علم بھی تعظیم حق ضروری ہے۔ تاکہ وہ اپنے حمل شر و فساد و فطرت الہیہ کی حیر و برکت رائے کر سکے اور اس طرح دیا بھی اس کے شر سے محفوظ رہ سکے و وہ خود بھی حفاظت کے دورہ میں آجائے۔

علم کی دو بنیادی قسم علم انفس و علم رب۔ اس سے قدر و منزلت پر و علم بنیادی طور پر ضروری ٹھہر جاتے ہیں۔ جو انسان کی صفا و بندگی سے تاثر پذیر ہیں۔ ایک علم نفس اور ایک علم الرب پھر دونوں علم جہاں اپنی اپنی خاصیتوں و نتائج کے لحاظ سے ضروری ہیں۔ وین سے وجہ سے بھی فطری ہیں کہ جہاں انسان سب سے پہلے اپنے قرب کی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر بعد اور دور کی چیزوں کا۔

وہی ہے کہ نہ انسان کا نفس جس قدر انسان سے قریب ہے، اور کوئی چیز نہیں ہو سکی۔ سو کر کسی کو اتنے قریب اپنا بھی علم نہ ہو تو اس سے زیادہ چاہی اور کوں ہو سکتا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ قریب تر اس کا رب ہے کہ خود

نفس بھی ہے سے تا قریب نہیں۔ تو س غیر معمولی قرب پر بھی اگر انسان کو اپنے رب کا علم ہو تو اس سے زیادہ اجہل اور کوں ہو سکتا ہے؟

اس نئے قرب و بعد کے لحاظ سے بھی یہ دونوں علم انسان کے حق میں ضروری اور جب ٹھہر چاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس دونوں علوم کی ضرورت کی بنیادیں بھی قائم فرمادی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ﴿لَسَوْفَ يَهُمُّ اِيَّاهِى الْاَافِقِ وَلَفِى الْفُفْهَمِ حَتَّى يَسْأَلُ لَهُمُ اللّٰهُ الْحَقُّ ۚ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اَلَا اِنَّهُمْ لَفِىْ مَرْءِيْهِ مِنْ لَّدُنْهُ ۚ وَهُمْ لَا يَخْلِفُ شَيْءٌ ۚ مَّحْضُوطٌ ۙ﴾ ہم دیکھ دیں گے ان کو اپنے سونے دنیا میں اور خود کی جانوں میں ہی، یہاں تک کھل جائے ن پر کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیا تیر رب تمہوڑا ہے اس چیز پر گواہ ہونے کے لئے خبردار وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی عاقبات سے۔ خبردار وہ گھیرے ہوئے ہے ہر چیز۔ ظاہر ہے کہ یہ راست آیات (نشانیں دکھانا) ہی علم پہنچانا ہے اور وہ علم نفس کے اندر کا بھی ہوگا اور باہر کا بھی جس سے علم انفس اور علم آفاق کی تفصیل کی طرف صاف اشارہ نکلتا ہے۔

پھر اس علم پر تیس حق مرتب کی گیا ہے ورتیں کے معنی کھول دینے کے میں ظاہر ہے کہ ذہن پر یا قلب حق کا کھل جانا ہی علم ہے۔ جس سے علم رب کی طرف شرہ ہے اور ساتھ ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ علم انفس یا نفس کے اندر آیات الہیہ کا دکھایا جانا ہی حق کے دکھانے جانے کے مہادی میں سے ہے تو اس کا صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معرفت نفس ہی سے معرفت رب کا دروازہ کھل سکتا ہے، جسے عرفاء اسلام نے بیخ ترین انداز سے اس حکیمانہ مقولہ سے مزید کھوس دیا ہے کہ ”نفس عرف نفسها ففقد عرف ربه“ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔

بیشک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ علم الرب کی عملی تفصیل کا نام فقہ ہے۔ در علم انفس کی تفصیل کا نام تصوف ہے۔ علم حق اور س کے حکام کے نئے فقہ ہے۔ جس میں احکام متکلفین کو کتاب و سنت سے اخذ کر کے جمع کر دیا گیا ہے۔ در علم انفس اور س کے جلی دول کے نئے فن تصوف ہے جس میں مس کے تمام مکائد و اس کی بداخلاقوں کے اصول و رموز ان روائ کو فضائل سے بدننے کی تدابیر کتاب و سنت سے جمع کر لی گئی ہیں۔ اس نئے جب تک اپنے نفس کی جہتوں کا علم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک حق کی لہروں سے استفادہ مشکل ہے۔ اس نئے جس علم الرب ضروری ہے۔ وہیں علم انفس بھی ضروری ہے، تاکہ ایک طرف شرور و فحاشی کی فہرست سامنے آ جائے اور ایک طرف کمالات و مہرات کی تفصیل نمایاں ہو جائے اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں سے بچ سکے۔

ایک دو علم ہیں جن سے سب فرض شناس بنتا ہے، خوشی اور غمی میں اپنے حقیقی فرائض کو نہیں بھولتا دنیا کو چند روزہ اور اس کی لذتوں کو فانی مذت سمجھ کر اپنے ہر کام اور عمل میں آخرت ہی کو سامنے رکھتا ہے۔ اور اسی کو مقصد زندگی و اپنی حیات مستعد کا نصب العین قرار دے دیتا ہے اور اس طرح تنظیم حق و در خدمت خلق کو اپنا جوہر نفس بنا

کر خاک ناپاک سے جو ہر پاک بن جاتا ہے اعلیٰ صافہ اس سے دل بظلمت و آثر کار بے تکلف سرور ہونے لگتے ہیں جس سے مخلوق بھی اس پر اعتماد کرتی ہے اور حائق کی رضا و خوشنودی بھی میسر آتی ہے اور اس طرح داریں کی فلاح و بہبود اس کا تقدیر زندگی بن جاتا ہے۔

نبیاء عظیمہم السلام سی علم الرب کے پہنچنے کے لئے آتے ہیں یہی وہ قلب کا بد واسطہ علم ہے۔ جس کے پہنچنے کے لئے فلسفی در سائنس دس نہیں، بلکہ نبیاء کرام عظیمہم السلام دیا میں بھیجے گئے۔ سی علم کو بطور غیب سے اس عالم ظاہر میں تارنے کے لئے ملائکہ معصومین عظیمہم السلام سہانوں سے رہیں پر اتارے گئے۔ ورا سی کے عملی نمونے دکھائے کے لئے پیغمبروں و رن کے مخلص خدام، آئمہ ہدایت، علماء ربانی اور دور پیش تھناتی نو مامور فرمایا گیا یہی وہ علم ہے جس کا تعلق مادہ اور صورت سے نہیں بلکہ حقیقۃً اختلاف ذات و برکات حق سی روح و تعالیٰ سے ہے اور جب کہ حیاتی اور عقلیاتی علم کا حری مستہا قلب تھا۔ جو بدریہ حواس مسہ و بدریہ عقل معاش اسے طہریاتی ارموں کیوں رم، سائنس رم، سوشل ارم و غیرہ در مشی عمول کی صورت سے اس دنیا میں نمایاں کرتا رہا ہے۔ تو اس معنوی خداتی و در شرعی علم کا مستہا تو قلب کے سوا دوسرا معنوی ہو سکتا۔

پس یہ علم بطریق ولی قلب ہی کا ہے جو بلا واسطہ حس و عقل محض وحی نبی سے ملتا ہے۔ اس سہیاتی علوم سے مگر طہریاتی فلسفے نمایاں ہوتے تھے۔ جن سے آدمی مادہ کی گہریوں تک پہنچ کر ہدایت ہی میں گم ہو جاتا تھا۔ تو اس خدائی علم سے دیہی حکمتیں، فقیہی مسئلہ و در صوں ان اللہ کے طریقی نمایاں ہوتے ہیں جس سے آدمی حق کی گہریوں میں پہنچ کر فانی فی اللہ ہو جاتا ہے۔ جو دردی بقاء ہے وہ اس اگر مشینی علموں کی صورتیں نمودار ہوتی تھیں تو یہاں فقیہی قوتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ جس سے عقائد حقدہ اور اعمال صافہ کی مدولت آدمی بلا توسط اسباب بڑے بڑے نبی جہانوں حتیٰ کہ چاند تک ہی نہیں، فوق سادات تک جا پہنچتا ہے۔

در جیسے ان نظریاتی ارموں کے علم و عمل سے دیبا میں ہمیشہ فتنہ و فساد اور اخلاقی گمراہیوں سے نئے آتی رہیں اور آدمی ہیں در نسب انسانیت چھوڑ کر حیوانیت کے گڑھے میں گر جا رہا ہے۔ یہی ان فقیہی در خدائی مسلکوں کے علم و عمل سے ہمیشہ دنیا میں امن و سلامتی، اخلاقی بندگی اور پاکیزہ عزائم و اعمال کے نمونے سامنے آتے رہے ہیں۔ جن سے انسان انسانیت سے بھی بالا ہو کر ملکیت کے آئینوں پر پہنچتا رہا ہے ورا اب بھی سعادت مند ملکوب در پہنچ رہے ہیں۔ مادی قسم کے ظہریات اور مامولوں سے ہمیشہ فرعون و مان پیدا ہوئے در ان روحانی قسم کے فکار و عمل سے صدیق رضی اللہ عنہ و روق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

حیاتی علوم کی طرح ربانی علوم کا ظرف بھی قلب ہی ہے۔ قرآن حکیم نے جیسے حیاتی اور نظریاتی علوم کو قلب ہی کا علم کہا ہے۔ مگر بواسطہ حواس و عقل جس کی تفصیل گزر چکی ہے یہی ہی خدائی علم کا ظرف بھی قلب ہی کو دیا ہے۔ جو اس اقلیم تن میں حقیقی مددک اور عالم ہے اور وہی اس حسی خوں میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس علم کو اپنے

مذہب کرتا ہے کلاس کی اصلی حد یہی علم و معرفت سے۔ ارشادِ ربانی سے ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ رب معصیوں کو بہ الخوف لا مینہ معصی قسب سکون من المندوبین و بلسانِ عربیہ میسب کہ ”اور یہ قرآن ہے اتار ہو پروردگار کا، اے کراتر سے کہ تو حشر متیر، تیرے دل پر کد تو بوڑھت دینے والا کلی عربی زمانہ میں“

پس جیسے عوم حواس کا سرچشمہ مادہ و صورت ہے۔ سلسلے سے علم سے مادہ صورت ہی کو قوت ملتی ہے۔ کھانے پینے اور بار بار بے سے بد اسرار مدنی قوتیں ہی روز پکڑتی ہیں اور اس سے پھر مزید نمائی صورتوں اور سہاں نقش کے لئے ذریعہ اسوں کی بجائے حقیقی اور سیرت و کردار کے لئے پائیزہ نقشے سامنے آتے ہیں۔ جس سے درجہ بدرجہ روادیت کے مقامات رتی پدیر ہوتے رہے ہیں۔

اب اگر یہ حقیقی علم اور اس کی یہ اخلاقی قدریں اس نمائشی علم و اس کی حسی صورتوں کے ساتھ لگ کر ہی میں روح کی حرج آجائیں۔ تو پھر تمدن کے یہ نمائشی نقشے بے جا بن جاتے ہیں۔ بلکہ مادہ و پادہ بن جاتے ہیں۔ جس سے دنیا کو حیات متی ہے نہ کہ تالی و اہلاکت، دنیا میں اس سکون پھیلتا ہے۔ نہ تشویش و اضطراب اور بے چینی حسیہ کہ خفا و شدین در آمد عدل و حق سے دنیا کے تکتوں کو مٹائے۔ بغیر انکس اخلاقی قوتوں سے جامہ ربنا دیا تھا و ردیا کے پردوں میں دینی رنگ بھر کر اس دنیا کو بھی رندہ جا دید کھایا تھا۔

ربانی و رحیمی علوم کے لوازم اور خاصیات جس کا رزیہ ہے کہ اس علم الہی کے لوازم میں سے پہلی چیز خشیت لہذا در خوف خدا الہی ہے جس کا طبعی اثر نافرمانی اور بغاوت حق سے گریز و معصیت سے پرہیز ہے۔

پس عالم دین و ہی شمار ہوگا جس میں علم کی یہ تہ صیتیں ہوتی ہوں۔ جیسا کہ اس کے مابقی حسی اور فسمیہ علم کا خاصہ خوف خدا و مذہب کے بجائے، منفعہ بدنی کے خوف، ہونے کا خوف اور فرما نبرداری حق کے بجائے فرما نبرداری نفس ہے۔ جس کا طبعی اثر معصیت، حق تلفی اور بغیانہ و سرکشی ہے۔ جس سے عالم میں فتنے و مہلات و رہنگا سے پھیلتے ہیں۔ پس ایک مادی و طبیعی علم کا عام وہی سمجھا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ آزاد نگری، بے باکی و رڈہنی عدلی میں مبتلا ہو۔ حرام و حرم کے فرق سے بے نیاز ہو اور اپنے منافع کی خاطر ایک دنیا کی دنیا کو تباہی کے گھاٹ اتار دے سے بھی دریغ نہ رکھتا ہو۔ کسی عربی کے شاعر نے خوب کہا ہے۔

رحیب لبان حکمة و نفی و سکن و طبع مال و طبعان

”ایک ہی چھاتی کا دودھ پیا ہے علم در خشیت الہی نے کہ یک سے دوسرہ حد نہیں ہو سکتا۔ جہاں علم ہوگا۔ وہاں خوف خدا و غنی ضرور ہوگا (بشرطیکہ تربیت صحیح ہو)۔ ایک ہی وطن کے باشندے ہیں، (وسائلِ پیش) اور سرکشی کہ یک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ و سکن دیا ہاتھ میں آجائیں گے تو قمر و بغاوت، رڈی طور پر آئے گی (جبکہ تربیت صحیح ہو)۔“

چنانچہ اس علم الہی کے آثار خشیت و خوف کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ اور چاروں طرف سے علماء کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے ان کا فرق مرتب اور ہم سب کو رشتہ دہن فرمایا ہے۔ چھوٹے سے بڑے تک۔
 اَلَّذِیْنَ یُعْظَمُونَ وَالَّذِیْنَ لَا یُعْظَمُونَ اُولَٰئِکَ اَلْاَنبِیَآءُ ﴿۱﴾ ”کہا جو لوگ (اللہ اور اس کے اہل بیت) کو
 جانتے ہیں وہ برابر ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے جو پہلے ہیں مرشد۔ انصاف پکڑنا عقلمندوں کا کام
 ہے۔“ اور پھر ہی علم کے حائس کے درجہ پر ہنسنے والے درجہ کے ہمارے میں رشتہ دہن کیا کہ چھوٹے سے بڑے
 ”وَلَوْ اَلْعِلْمُ دَرَجَاتٍ لَّکُنَّ اُولَٰئِکَ اَلْاَنبِیَآءُ ﴿۲﴾ اور جنہیں علم عطا ہو ہے ان کے درجات ہیں۔“

علم نافع کی حقیقت و وسعت۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس کا مقصد علم نافع ہے اور جس کا مقصد
 کسی حد پر نہ پہنچنا۔ یہاں پر علم کا وہ حسیہ ہے جو ہر نفس کی طبیعت میں ہے۔ اس میں ہر نفس کو
 نفس، یا عقلی ہو یا حسی، معاشیات ہوں یا اقتصادیات اور تمام علوم و فنون کے نافع ہونے سے انکار نہیں کیا
 جاسکتا۔ جب کہ ان میں ضروریات زندگی ہیں۔ رہائش، مٹانے کی تعمیر، ظروف و آلات کی
 تیاری، اس میں ہر قسم کی ضرورتیں ہیں۔ اور عقل و فہم کے وسیلے سے اس میں پھر ترقی و وسعت کے اسباب و
 مواد ملنے سے درجہ یا میں پائے جاتے ہیں۔ جو بقایا نافع ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا
 علی الاطلاق نہیں۔ بلکہ ایک حد تک محدود ہے جو قرآن کے بارے میں ہے۔

”پہلی جہاں سے بدن اور بدن منوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں ہر قسم کی وسعت نہیں ہے۔ اور
 نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں ہر قسم کی وسعت نہیں ہے۔ اور بدن منوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں ہر قسم کی
 سنے یہ فارغ نہیں ہیں۔ اس میں ہر قسم کی وسعت نہیں ہے۔ اور بدن منوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں ہر قسم کی
 دیکھے بے کار ہیں۔ اس لیے ان علوم و فنون کا نفع اسی زندگی کے آخری سانس تک محدود ہے۔“

”نہیں علم شریع جو مہمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ انسان بنانے کے لیے ہے۔ اور صحیح انسانیت انسان کی
 گزرگاہ ہے۔ دنیا ہی نہیں۔ بلکہ ہرگز و ہرگز و ہرگز ہے۔ اس لیے اس علم کا تعلق نہ صرف انسان کی زندگی سے
 بھرپور ہوا۔ اس کی رحمت و احسانیت جو اس کے اندر ہی مہیا کر دی گئی ہو۔ دنیا میں بھی اس علم سے آرام پا سکتا ہے
 اور وہاں بھی کیونکہ اس کا رحمت و آرام مادی وسائل کے تابع نہیں رہتا۔ بلکہ اس کی رحمت اس علم کی ہرگز اس
 کے قلب میں ہوتی ہے۔ جسے کسی بھی جہان کی کوئی چیز رائل نہیں کر سکتی۔ اس لیے نافع مصطفیٰ ہی علم ہو سکتا ہے جو
 انسان میں نہاد و مہمانیت پیدا کر کے دنیا و آخرت کی تمام رحمتیں جو اسی کے اندر مہیا کر دیتا ہے۔ اس سے دنیا و
 آخرت دونوں جہانوں میں اس کا سکھ و رحمتیں بھی رائل نہیں ہوتا۔“

”اس میں اس کا علم بھی مہمان کا لفظ ہوا۔ جانے گا تو اس سے یہی علم شریع و رحمت ہے۔ اور یہی علم صرف
 یہ کہ وہ مکمل عیش اور کدوات میں زندگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ تمدن کے ارتقاء کے لیے ہے۔ اور اس کے لیے

کریں گے، جن میں تعین اور بددیوہی اور دل و دماغ پر آئندہ ہو کر ہر کنوٹ کا شکار بن جائیں گے۔ پھر یہی وہ علم ہے جو قلب کے حقیقی فرائض میں ہے۔ جیسے دیکھنا، سنانا، کان آنکھ کے فرائض میں سے ہے اور جب قلب علم کا وہی وظیفہ ادا کرے گا، جو قدرت نے اسے سپرد کیا ہے اور اس علم سے وہ اپنی قلم تن کا نظام چلائے گا۔ تو بھی کائنات انسانی کا وہ عدل ہوگا۔ جو حرمان و خسراں سے بری ہوگا اور کفر سے عذاب سے انسانوں کو محفوظ رکھ سکے گا۔

اگر قلب کو اس کے اس اصلی علم سے ہٹا کر ظاہر و ریوں کے علم میں ہمدتن پھانس دیا جائے گا تو یہی وہ خسراں ہے جس کا ذکر بتدائی اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں اور اگر سے اس سب سے معطل رکھ کر جہالت کے قعر میں گرا دیا جائے گا تو یہی وہ حرمان ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ پھر یہی قلب کا وہ علم ہے جسے علم قطعی کہیں گے جس میں شک و شبہ اور تردد و تذبذب کی گنجائش نہ ہوگی۔ کیونکہ حواسِ فہم یا عقلیات جو معلومات اس دنیا سے بڑھ کر لاتے ہیں۔ ان میں شک و وہم و تردد و تذبذب کی آمیزش ہوتی ہے جو جہل کی اقسام میں سے ہے۔ اس لئے یہ دنیوی علوم جہل آمیز ہوتے ہیں، خاص علم نہیں ہوتے کہ ان میں قطعیت ہو۔

لیکن خدائے برتر کا نازل کردہ علم جو انسانی ضمیر پر بنا واسطہ حواس و عقل اترتا ہے، وہ سرچشمہ نصرت سے نازل ہونے کے سبب کماں قطعیت سے ہوئے ہوتا ہے۔ جس میں کسی شک و شبہ یا وہم و تردد کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اس لئے وہ مورث یقین و اطمینان ہوتا ہے۔ جس سے انسان کی ہلاکت و ملامت رو بہ ترقی رہتی ہے اور اس میں حقیقی چین اور سکھ پیدا کرتی ہے۔

بہرحال اخلاقی قدریں علم الہی کے خواص و آثار میں سے ہیں اور بد اخلاقی کی قدریں ان صورتوں، شکلوں اور نمائشیں و زائستوں کے حسی علم کے خواص و آثار میں سے ہیں۔ اس لئے یہ دونوں علم اپنی نوعیت اور اپنی خاصیت کے لحاظ سے گویا نکل جدا جدا ہیں۔ لیکن اگر ان ظاہری علوم کا مقصد اس حقیقی علم کو ضمیر کر آگے بڑھایا جائے اور ان نمائشیں و زائستوں کو ان حقیقی قدروں سے بھر دیا جائے۔ تو دنیا کے یہ خوشامسوئے آخرت میں کام دے سکتے ہیں۔

عصری تعلیم کا ہوں کے ماحول میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں اخلاقی قدریں اگر محفوظ ہیں تو صرف اس لئے کہ وہ علم جس کا نام علم الہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ جو اخلاقی قدروں کا سرچشمہ ہے اور اگر بد اخلاقیات دنیا میں وہ کی طرح پھیل رہی ہیں۔ تو صرف اس لئے کہ ان رسمیت اور صورتوں کے علم کو ہلا ستعداد موقوف زندگی بنا کر فروغ دیا جا رہا ہے۔ جس میں سوائے ظاہر واری کے کسی قلبی حقیقت کی سہائی نہیں ہوتی۔

چنانچہ آج بہتات ہے تو کا بھوس کی اور افراط ہے تو یو نیورسٹیوں کی جن میں انہی مادی مذاہن و منافع کے لئے حنا و حرم سے قطع نظر کر لینے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ خدائی اخلاق اور خدائی احکام کو پس پشت ڈال دینے کے طریقے تعلیم کئے جا رہے ہیں۔ جن سے آدمی حیوانیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انسانیت کا چولہا تار بجھنے لگا ہے۔ سب سے بڑی معراج ترقی کچھ چکا ہے۔ پھر بھی اگر ان میں کچھ اخلاقی دوست اور دین پسند افراد نظر آئیں۔ تو یہ

وں کی اپنی سماجی، فطرت یا گھریلو ماحول یا پندرواں باپ کی تربیت کا اثر ہو سکتا ہے نہ کہ خاص اس مادی تعلیم کا۔
 سم کالجوں اور یونیورسٹیوں کے وجود کے خلاف نہیں۔ بلکہ ان کے لادینی، حور اور مادہ پرستانہ، خدائی
 تربیت کے خلاف ہیں۔ کیونکہ یہ لادینی اور خدائی انارکی محض کالج اور یونیورسٹی یا محض کسی کتب کے نوشتوں کا اثر
 نہیں۔ بلکہ معصوموں کی ناتجربگی اور پست خالقوں کے ماحول کا اثر ہے اور پھر اس تعلیمی ماحول کے بگڑے ہی
 سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ درنہ آج رکر دیکھ میں بھی فلسفہ اور مادی سائنس پڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ
 قلب و اخلاق و اعتقاد پر کوئی مضراثر نہیں ڈال سکتے۔ کیونکہ پڑھانے والوں کا قلب، دیانت و امانت کا ظرف بنا
 ہوا ہوتا ہے اور نیک ماحول کا وجود قائم شدہ رہتا ہے۔ اس لئے یونیورسٹیاں مضرت نہیں، بلکہ ان کا ماحول مضرت ہے۔ مگر
 نئی یونیورسٹیوں میں مادہ پرستی کے بجائے خدا پرستی کے دوائی پیدا ہو جائیں اور مادی ڈھانچوں میں روحانی
 قدروں کا رنگ بھر دیا جائے۔ تو یہی مادہ یک صالح تمدن کا جنم دہند بن سکتا ہے۔ پس ضرورت کالجوں اور
 یونیورسٹیوں کے مٹنے کی نہیں بلکہ ان کا نظام اور ماحول بد سے کی ہے۔

مدارس دینیہ کے قیام کی ضرورت اور غرض و غایت لیکن اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پھر دوسری مستقل
 صورت اس کے سوا اور نہیں ہو سکتی کہ الگ سے ایک صحیح اور مستقل خد پرستانہ ماحول قائم ہو۔ جس میں علوم خد، اندی
 کی تعلیم اور اس کے تحت اخلاقی تربیت پر پورا در صرف کیا جائے اور دینی مدارس ملک میں زیادہ سے زیادہ
 پھیل دیئے جائیں جو بالآخر اپنے کردار و عمل سے ان دوسرے ماحول پر بھی موثر ہوں اور ادھر اس دینی داروں
 میں ایسے فرد کی بھرتی کی خاص گنجائش رکھی جائے۔ جو سائنس و فلسفہ رده ہونے کی وجہ سے مایوس، لعداج
 مریضوں کی صف میں آچکے ہوں مگر پناہ ملے چاہتے ہوں۔ کیونکہ آج کی صورت پرستانہ تمدن کی رنگین صورتوں
 میں ر خدائی قدروں بھری جا سکتی ہیں اور تمدنی جزئیات کی ان خوب صورت مگر مردہ ناشوں کو روح اخلاق سے
 زندہ کیا جاسکتا ہے، تو وہ صرف اسی علم سے جو پاک قلوب پر بدو توسط سہاب عیب سے تار گیا ہے۔ جس کا مقصد
 ہی انسان کو انس بنانا ہے۔ نہ کہ سامان تیار کرنا، اس لئے مگر ایک طرف قوم کوئی تعلیم کے ذریعہ زندگی کے
 ڈھانچے بنانے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری صرف انہیں اس دین کی قدیم تعلیم کے ذریعہ لڈھانچوں
 میں روح ڈالنے کا پٹنہ بھی تیار کیا جائے۔ ورنہ یہ تمدنی صورتوں کی مردہ لاشیں یک نہ ایک دن دنیا کے دماغ کو
 پرانگندہ کر کے رہیں گی اور پھر نکلے سڑے ڈھانچوں میں روح سنے کی حد حیت بھی نہ رہ جائے گی۔ اس لئے
 اگر اراج حواس خمسہ کے سائنسی علوم اور عقل معاش کے فلسفہ نہ علوم کی ضرورت ہے تو اس سے کہیں زیادہ قلوب کے
 اس عرفانی علم کی بھی ضرورت ہے۔ جسے حق تعالیٰ نے اپنی روح فرما کر اسی کو جہانوں کا زندہ کسدہ بتایا ہے۔ جیسا
 کہ ارشاد قرآنی ہے ﴿وَكَذٰلِكَ اَوْحٰی اِلَیْكَ ذُوۤلۡخَافِ اَمْرًا مَّا كُنْتَ تَدْرٰی ۚ مَا الْکُتُبُ وَلَا الْاٰیْمَانُ
 وَ لٰكِنۡ جَعَلْنٰهُ نُوْزًا نُّبَہِیۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ ۚ مَنۡ عٰبَدَا مَا مَلَکَتْ اَیْمٰنُہٗمۡ فَاٰتٰکَ لَتَعْلَمٰیۤ اٰیٰی صِرَاطِ مُّسْتَقِیْمٍ ۝۵﴾ صراط

اللّٰهُ اَلْبَدِيُّ لَهٗ مَا بِيْهِ السَّمَوَاتُ وَمَا بِيْهِ الْاَرْضُ ۚ اَلَا اِلٰهِي اللّٰهُ تَقْضِيْزُ الْاُمُوْرُ ۝ ” اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے سمجھ دیتے ہیں جس کو چاہیں بچے بندوں میں اور بے شک تو سمجھاتا ہے سیدھی راہ اللہ کی۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔“

دور حاضر کی بیماریاں دنیا کا واحد علاج۔ بہر حال اگر آج کی دنیا کا گہرا مرض یہی ہے کہ اس کے تمام نشی و نما میں اخلاقی قوتیں باقی نہ رہیں، اور اگر دنیا کی عمومی بیماری یہی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود جو چیز نہیں مل سکی، وہ سکون قلب اور روحی چین و اطمینان ہے۔ تو اس کا واحد علاج یہی اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اسے سرچشمہ طہانیت و بشارت علم دین اور علم اخلاق یا بالفاظ مختصر ”مذہبی تعلیم“ سے روشناس کرایا جائے اور دین و مذہب کے بنائے ہوئے علمی اور اخلاقی نقشوں پر ان کی تربیت کی جائے۔ جس کا مکمل اور مستند سرچشمہ آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا اور دوسرا نہیں۔ اس لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”لَا يَصْلُحُ اٰخَرُ هٰذِهِ الْاُمِّيَّةُ اِلَّا بِمَصْلُحٍ بَعْدَ اَوَّلِهَا“ ”اس امت کے آخر حصہ کی اصلاح ہی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے امت کے اول حصہ کی اصلاح ہوئی تھی“۔ اور وہ وسیلہ اصلاح یہی روح انبی قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات اور تشریحات ہیں۔ جو حدیث اور فقہ میں منضبط اور مدون ہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ میرا مقصد علم عصریہ سے کلیہً بھٹانانا سے نفرت دلا کر کلیہً ہے، رابر بھٹانائیں۔ کیونکہ جب انسان میں روح کے ساتھ بدن بھی لگا ہوا ہے تو روحانی قدروں کے ساتھ بدنی ضروریات کی فراہمی سے بھی قطع نظر نہیں کی جاسکتی۔ جس میں خورد و نوش، پرود و ہاش، نقل و حمل وغیرہ کے اسباب، نیز تجارت، زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ کے تمام وسائل داخل ہیں۔ جنہیں سائنس و فلسفہ ہی مہیا کرتا ہے۔ اس لئے جب تک روح کا بدن سے انقطاع کلی نہیں ہو جاتا تو مسائل و اسباب اور ان کی تعلیم سے بھی کلی یکسوئی ممکن نہیں۔ لیکن جب کہ اسی طرح بدن کے ساتھ روح بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے تقاضوں سے بھی قطع نظر نہیں کی جاسکتی بالخصوص جب کہ ایک نہ ایک دن نفس انسانی کا اس بدن سے انقطاع ہو گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو چیز انسان میں باقی رہے گی، وہ روح ہی روح ہوگی۔ اس لئے اس کی ضروریات کی فراہمی بدنی ضروریات کی فراہمی سے بھی زیادہ ضروری اور تاگزیر ہے۔ بلکہ جب بدن اور بدنی زندگی عارضی ہے اور روح و روحانی زندگی دوامی ہے۔ تو بدنی ضروریات اور ان کے مہیا کرنے والے علوم و فنون و ران کے منافع بھی بہر حال عارضی ہی ہو سکتے ہیں اور عقلی قاعدہ ہے کہ عارضی ضرورتوں کی فراہمی بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے۔ حواض میں مقاصد کے اندر نہ کا نہ ہک نہیں ہوتا۔ اس لئے ان عصری فنوں سے نہ کلیہً قطع نظر ہی کی جاسکتی ہے، ورنہ انہیں مقاصد زندگی بنا کر نہیں ترقی کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے اصول بات یہی ہوگی کہ انہیں کسی حد تک باقی رکھ کر ان سے معاش پیدا کی جائے۔ لیکن ہمہ وقتی فکر

مقصد زندگی کا رکھا جائے اور وہ دین ہے جو دنیا میں انسان کو انسانیت سکھانے کے لئے بھیجا گیا ہے اور جس کے حصول کا واحد ذریعہ یہی دینی اور شرعی تعلیم ہے۔

علم دین ترقی کے لئے اور علم دنیا حصول ضروریات کے لئے ہے..... اس طرز فکر کا قدرتی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے علم دین ترقی کے لئے رہ جائے اور علم دنیا دینی ضروریات کے حصول کے لئے اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِمَقْدَارٍ بَقَاؤُكَ لِنِهَا وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِمَقْدَارٍ بَقَاؤُكَ لِنِهَا“ ”دنیا کے لئے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے“۔ اس لئے آج شدید ضرورت ہے کہ مسلمان عجم دین کو مقصدی حیثیت دے کر آگے بڑھیں اور اپنی نسلوں کو دین اور تعلیم کے فروغ دینے کے لئے تیار کریں۔ اسی لئے حق تعالیٰ شانہ نے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں اولین درجہ تعلیم دین ہی کو دیا ہے ارشاد فرمایا کہ: ﴿وَعَلَّمَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ”جیسا کہ بھیجا ہم نے تم ہی میں سے رسول جو پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے“۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اولین..... اور اس لئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت کا اولین مقصد تعلیم دین کو ارشاد فرمایا: ”إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“

بعثت کا مقصد ثانی..... اس تعلیم کا طبعی اثر اصلاح عمل ہے۔ جس کی اصلاح اور پاکیزگی ہے بغیر علم بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتا بلکہ اللہ وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی رومی ہم غرض و غایت اسوہ حسنہ بتلائی گئی ہے۔ جسے قرآن نے تعلیم حکمت سے تعبیر فرمایا ہے اور تیسری غرض تکمیل اخلاق ہے کہ اس کے بغیر عمل صالح کے وجود پذیر ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو تذکرہ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے: ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ”میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقِ فاضلہ کی تکمیل کروں“ فرما کر خلقِ عظیم کا وہ نمونہ پیش فرمایا کہ دنیا مسخر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چمکنے کے لئے مجبور ہو گئی۔ علمِ محض کی عظمت و وقعت ضروری جاتی ہے۔ لیکن سرنیا از اخلاق و عمل ہی کے آگے جھکا یا جاتا ہے۔ پس اخلاق بمنزلِ رحم کے ہیں۔ ان سے پھوٹنے والی شاخیں اعمالِ صالحہ ہیں۔

بعثت کا مقصد ثالث..... پھر اگر کسی ختم پر برگ و بار نہ آئیں تو یہ اس کے سوخت ہو جانے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے دینی زندگی کا تیسرا بنیادی اور اہم شعبہ تربیت اخلاق نکلتا ہے۔ جس سے اعمالِ شاخوں کی طرح پھوٹ نکلتے ہیں اور آدمی اس کے بغیر معیاری انسان نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کون ہے جو اپنے قول اور بیان کو خوش نما بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جس کا عمل اس کے قول کے موافق

پڑ جائے، تو ٹھیک ہے ورنہ محض قول سے وہ کچھ سمجھ کر اپنے نفس کو خواہ مخواہ ہلاک کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”هَفَّتِ الْجَلْمُ بِالْعَمَلِ لَئِنْ أَحْبَابٌ وَالْأَرْقَعُ لَعَلَّ“ ”علم نے عمل کو پکارا (کہ میرے ساتھ چل) مگر اس نے قبول کر لیا (یعنی اگر وہ ساتھ ہو لیا تو یہ علم عمل کی سواری پر سوار ہو کر اپنے عامل کو عرش تک پہنچا دے گا) ورنہ (یعنی اگر عمل ساتھ نہ ہوا) تو علم کوچ کر جاتا ہے (یعنی کہتا ہے کہ پھر میں بھی نہیں ٹھہرتا)۔“

علم و عمل کی باہمی وابستگی..... اس سے واضح ہے کہ جب تک انسانی زندگی علم و اخلاق اور عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہو کہ انسان اس میں بند جائے۔ اس وقت تک اس کی زندگی معیاری نہیں بن سکتی کہ لوگ اسے نمونہ سمجھ کر اپنی زندگیوں اس کے حوالہ کر سکیں اور اس کے قول و عمل سے اپنی زندگیاں بنائیں۔ اس لئے قرآن حکیم نے تعلیم کتاب کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور تعلیم حکمت کو جس کا دوسرا نام تربیت اور ذہن سازی ہے۔ ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے قائم فرمایا اور اپنے رسول کے بنیادی فرائض میں انہیں شمار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت ہی بحیثیت مجموعی نبی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس لئے نبی کا یہ فریضہ تعلیم و تربیت اب امت ہی پر عائد ہے۔ امت جب تک اس بنیادی فریضہ کو صحیح طور پر نہیں سمجھ لے گی، اس وقت تک وہ صحیح معنی میں امت کہلائے جانے کے قابل نہ بنے گی۔ جس کے لئے وہ کتاب و سنت کی رو سے مامور کی گئی ہے۔

ان صریح احکام قرآن وحدیث کے بعد جس کی تائید عقل و فطرت بھی کر رہی ہیں، آخر امت کو اب اور کسی دلیل کا انتظار ہے؟ اور وہ اس کے سوا آخر کون سی جہت چاہتی ہے۔ جو سوا اللہ کلام خداوندی سے بھی آگے کی ہو۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فُجْئًا يَخُفُّ لَهُمُ السَّمَاءُ فَتُصْبِحُ مِنَ الْغَمَامِ غَمَامًا مُنْفَصِلًا﴾ ”کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے، طے ہو جاوے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام“۔

مسلمانہ زندگی کے تین بنیادی شعبے..... بہر حال ایک مسلمان کی دینی زندگی کے تین بنیادی شعبے نکل آتے ہیں۔ علم، اخلاق اور عمل، علم نہ ہو تو راستہ ہی نہیں مل سکتا کہ راہِ ردی ممکن ہو۔ اخلاق نہ ہوں تو عمل کی قوت میسر نہیں آ سکتی کہ آدمی راہِ مستقیم پر رواں دواں ہو اور عمل نہ ہو تو معطل قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا کہ وہ عزت سے دنیا میں باقی رہے۔

قومی بربادی کے تین اسباب..... اس سے طبعی طور پر کسی قوم کی تباہی اور بربادی کے بھی تین بنیادی اصول نکل آتے ہیں۔ جن سے ایک قوم قعرِ مذلت میں گر کر دم توڑ دیتی ہے۔ ایک جہالت کہ راستہ ہی دکھائی نہ دے، ایک بدخلقی کہ تہذیب و دانشگاہی کا سراپا تھ سے چھوٹ جائے اور انسان کی بجائے حیوان بن جائے اور ایک بے عملی کہ سست اقوام کا تہیہ ہمیشہ مذلت، خواری اور پستی و غلامی نکلا ہے۔ دنیا کی جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے وہ ان ہی تین بنیادی بیماریوں سے ہلاک ہوئی ہے۔

قومی ترقی کے تین وسائل..... اس لئے اس کے بالقابل ایسی مذکورہ تین بنیادی اصول ہمیشہ قوموں کے عروج و ارتقاء کا راستہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک علم نافع جس سے دارین کی ترقی اور سرخروئی کی راہیں انکشاف کیں، دوسرے اخلاق حسنہ جن سے ان راہوں پر چلنے کی قوت ملے اور تیسرے عمل صالح جس سے زندگی کی برتری اور عزت ممکن ہو۔ اس لئے مسلمان غور کریں کہ وہ ان تین بنیادی معیاروں کے لحاظ سے آج کس مقام پر ہیں؟ وہ قوم جس کے اسلاف میں بڑا زمانہ خلافت فاروقی تھا رستہ تک کا لائسنس بھی اس وقت تک نہیں ملتا تھا۔ جب تک کہ تاجر بیع و شراء کے پورے مسائل اور نقد و ردنی سے واقف نہ ہو جائے، چہ جائیکہ عبادت و معاملات۔

دور حاضر اور ملت اسلامیہ..... اسی قوم کے افراد آج پہچانے ہی جاتے ہیں، جہل و نادانی سے انا اللہ آج علاقے کے علاقے اور بستیوں کی بستیوں میں، جن میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ لیکن عالم دین کا سایہ تک نظر نہیں آتا۔ اسی لئے جگہ جگہ بدعات و خرافات اور رسوم و رواج کے بندھنوں میں بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی جہالت سے انہی رسوم و رواج کو دین بادر کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں۔ نہ ان میں قابل ذکر طریقہ پر دینی شعور ہے، نہ دنیوی احساس، تمدنی لائسنس میں صنعتی، تجارتی، سیاسی اور اقتصادی شعور سے بھی عام سبے بہرہ ہیں۔ کیونکہ یہ ساری بنیادیں علم سے قائم ہوتی ہیں۔ جب علم ہی صفر کے درجہ میں ہو تو یہ بنیادیں کہاں قائم ہو سکتی ہیں اور جب بنیادیں نہ ہوں تو تعمیر اٹھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اقوام کی تباہی کی طبعی ترتیب..... عملی زندگی میں عامہ منکرات اور فواحش دلوں پر مسلط ہیں۔ عمل کی خود ساختہ صورتیں مرغوب ہو گئی ہیں اور سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری غیر مرغوب۔ گویا مرض جہالت کا بحران اس حد پر آ چکا ہے کہ ذہن کا ذائقہ ہی بدل چکا ہے، کڑوی چیزیں شیریں محسوس ہونے لگی ہیں اور شیریں چیزیں تلخ، جو نتیجہ ہے پیہم بد عملی کی مشق کا اور جب برے افعال عادت ثانیہ بن جاتے ہیں تو قدر کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جاتا ہے اور جب اس ترک نصیحت کی بھی عادت جزو نفس ہو جاتی ہے، تو نصیحت بھی پھر برائیوں کی ہونے لگتی ہے اور بھلائیوں سے روکا جانے لگتا ہے اور اس کا قدرتی انجام یہی ہوتا ہے کہ بھلائی برائی نظر آنے لگتے اور برائی بھلائی دکھلانے لگے۔ العیاذ باللہ جس سے فہم اور ذوق ہی بدل جاتا ہے اور ایک خاص مزاج اور مخصوص ذوق کی قوم ذوق کے تبدیل ہو جانے پر گونا گوں کے لحاظ سے وہی پرانی قوم کہلائی جاتی رہے۔ لیکن حقیقتاً وہ قوم نہیں رہتی بلکہ کوئی دوسری قوم بن جاتی ہے اور بد قسمتی سے آج یہی منظر سامنے ہے۔

اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام اعضاء و بدن کے عصبی و عملی فرائض کے ساتھ قلب کو جو فریضہ بخشا گیا ہے۔ وہ علم نافع، اخلاق فاضلہ اور انکار کا رد ہے۔ اگر وہ ان فرائض کو سرے سے ترک کر دیتا ہے تو یہ حرمان ہے اور اگر کچھ دوسرے مصنوعی فرائض اپنے سر لگا لیتا ہے، جس سے اصل فرائض رہ جائیں تو یہ خسران ہے۔ آج اگر دیکھ تو دنیا حرمان و خسران دونوں ہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قلب آج نہ صرف اپنے حقیقی علم کے فرائض سے

محرور ہی ہو چکے ہیں بلکہ علم کے نام سے ایسے مصنوعی فلسفوں اور ازموں کو انہوں نے اپنے اندر بھر لیا جو علم نامہ جہل ہیں اور جن سے انسان نہ جاہل ہی رہتا ہے اور نہ عالم ہی بنتا ہے۔ بلکہ جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے۔

میں آج کا انسان جب کہ اپنے تن خاکی کی حکومت اور اس کے عمل کو قانون الہی سے ہٹ کر لائقانیت کے ساتھ چلا رہا ہے اور علم کی نعمت کو جہالت سے تبدیل کر کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو بلاشبہ وہ اپنے کو دارالہوار (جہنم) کا مستحق بناتا جا رہا ہے: ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَخْلَوْا قُلُوْبُهُمْ ذَا رَ الْبُؤَاۤءِ ۚ وَ جَہَنَّمُ ۙ یُضِلُوْنَ فِيْهَا ذُرِّیَّتَہٗنَّ الْفٰقِرٰتِ ۚ﴾ ”تو نے نہ دیکھا کہ جنہوں نے بدلا اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور اتار اپنی قوم کو جاہلی کے گھر میں جو دوزخ ہے، داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانا ہے۔“ ان حالات میں دینی مدارس کا قیام جس طرح اہم و اجابات میں سے ہے ایسے ہی ان حضرات کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی بھی اہم فرائض میں سے ہے جو اس دور فتنہ والی دین میں دینی مدارس لئے بیٹھے ہیں۔

جامعہ اشرفیہ بھوجپور اس سلسلہ کی ایک سنہری کڑی ہے۔ جس کے بانیوں، مدرسوں اور منتظمینوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اس علمی درگاہ کو پھر سے زندہ کیا اور اسے بام عروج پر پہنچانے کی کئی تڑپ اور آرزو لئے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی آرزو اور تڑپ کا اثر ہے کہ آج جامعہ اشرفیہ ایک نئی روح کے ساتھ سامنے ہے اور اس میں ادب و کمال جمع ہیں اور اسی قلب کے علم کو اور اس علم سے قلب کو پھر سے زندہ و پائندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

یہ حضرات درحقیقت انہی اسلاف کے اخلاف ہیں۔ جنہوں نے انگریزی تسلط و اقتدار کے وقت جب کہ برطانوی حکومت نے اسلامی علوم و فنون کے سوتے ہر طرف سے بند کر دیئے تھے۔ ان بزرگوں نے اپنی نگاہ دور بین سے مستقبل کا صحیح اندازہ لگا کر آزاد دینی مدارس کا ایک جال ہندوستان میں بچھا دیا تھا، اور اس طرح تاسا سازگار ماحول میں دین کی ہزاروں شمعیں روشن کر دی تھیں۔ جن کا چاندنا آج تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لئے آج کتنا بھی تاسا سازگار ماحول کیوں نہ ہو۔ ان کے اخلاف عزائم اور ہمتیں ہارنے والے نہیں ہیں اور توقع ہے کہ یہ حضرات اسی طرح اسلامی علوم و فنون، اور اسلامی معاشرہ کو جوں کا توں باقی رکھیں گے۔ جس طرح ان کے بزرگوں نے اسے باقی رکھا تھا۔

اگر اب بھی جامعہ اشرفیہ سے فیض و برکات کا فائدہ نہ اٹھایا جائے اور دوسرے مریضوں کو بھی اس کا راستہ نہ دکھایا جائے تو انتہائی بد قسمتی ہوگی۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان حضرات کی ان مخلصانہ مساعی کو قبول فرمائے اور اس درس گاہ کو علوم قلب کی آبیاری کا وسیلہ ثابت فرمائے۔ علوم نبوت اس سے زندہ ہوں اور سرشاران عمل افراد اس سے ابھر ابھر کر دین کے مناد بنیں اور قوم میں دینی انقلاب آئے اور انجام بخیر ہوں۔

ما نصیحت بجائے خود کردیم روزگارے دریں بسر بردیم

گرینا بدگوش و غبت کس بر رسولان بلاغ باشد و بس

”وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ یَبْغِیْہِ تَسْمُ الْمُسَالِحَاتِ“